

हमारे चुने हुए आलोचना-ग्रन्थ

आधुनिक हिन्दी साहित्य में समालोचना का विकास	डा० वेकट शर्मा	20 00
आधुनिक हिन्दी कविता में शिल्प	डा० कैलाश वाजपेयी	12 00
आधुनिक हिन्दी-काव्य में विरह-भावना	डा० मधुरमालती सिंह	15 00
सूफीमत और हिन्दी साहित्य	डा० विमलकुमार जैन	8 00
हिन्दी कविता में युगान्तर	डा० सुधीन्द्र	8 00
काव्य के रूप	गुलाबराय	5 00
सिद्धान्त और अध्ययन	गुलाबराय	6 00
अध्ययन और आस्वाद (पुरस्कृत)	गुलाबराय	7 50
हिन्दी काव्य विमर्श	गुलाबराय	4 00
मन की बातें (पुरस्कृत)	गुलाबराय	3 50
साहित्य समीक्षा	गुलाबराय	2 00
साहित्य की समस्याएँ	शिवदानसिंह चौहान	10 00
साहित्य, शिक्षा और संस्कृति	डा० राजेन्द्रप्रसाद	5 50
भारतीय शिक्षा	डा० राजेन्द्रप्रसाद	3 50
हिन्दी साहित्य और उसकी प्रगति	स्नातक सुमन	3 50
आधुनिक हिन्दी साहित्य	स्नातक सुमन	2 00
साहित्य विवेचन	सुमन मल्लिक	7 00
साहित्य विवेचन के सिद्धान्त	सुमन मल्लिक	3 50
महादेवी वर्मा	शचीरानी गुर्तू	6 50
सुमित्रानन्दन पंत	शचीरानी गुर्तू	6 50
हिन्दी के आलोचक	शचीरानी गुर्तू	8 00
हिन्दी नाटककार	जयनाथ 'नलिन'	7 00
कहानी और कहानीकार	मोहनलाल जिज्ञासु	4 00
वैचारिकी	शचीरानी गुर्तू	10 00
आलोचक रामचन्द्र शुक्ल	गुलाबराय	8 00
आलोचना के सिद्धान्त	व्यौहार राजेन्द्रसिंह	4 00
महाकवि सूरदास	नन्ददुलारे वाजपेयी	4 00
प्रेमचन्द जीवन, कला और कृतित्व	हसराम रत्नबर	8 00
प्रसाद जीवन, कला और कृतित्व	महावीर अधिकारी	8 00
प्रगतिवाद की रूपरेखा	मन्मथनाथ गुप्त	7 00
सुमित्रानन्दन पन्त कला, काव्य और दर्शन	नीरज	3 00
साहित्य के स्वर	उदयशंकर भट्ट	3 00
नाटककार उदयशंकर भट्ट	मनोरमा शर्मा	4 00

आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली-6

गो र ख ना थ और उनका युग

आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की
उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध

रांगेय| राघव

1963

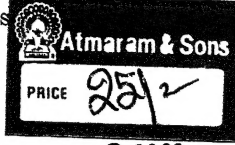
आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली-6

GORAKHNATH AUR UNKA YUG

by

Rangeya Raghava

Rs

COPYRIGHT © 1963, ATMA RAM & SONS, DELHI-6

प्रकाशक

रामलाल पुरी, सचालक

आत्माराम एण्ड सन्स,

काश्मीरी गेट, दिल्ली-6

शाखाएँ

हौज खास, नई दिल्ली

माई हीरा गेट, जालन्धर

चौडा रास्ता, जयपुर

बेगमपुल रोड, मेरठ

विश्वविद्यालय क्षेत्र, चण्डीगढ़

महानगर, लखनऊ-6

रामकोट, हैदराबाद

मूल्य

प्रथम संस्करण 1963

मुद्रक

राकेश प्रेस

दिल्ली

पूज्य गुरु
प० बालेश्वरप्रसादजी शास्त्री
के
कर कभलों में

भूमिका

गोरखनाथ को समझने के लिए आवश्यक है कि उनके पूर्व और उत्तरकाल की एक स्पष्ट रेखा-चित्राकिनि परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लिया जावे। हर्षवर्धन के बाद से लेकर मुसलमानों के आक्रमणों तक का समस्त समय या तो खण्ड रूप से देखा गया है या बहुत ही अस्पष्ट रूप से। वह समय कितना महत्वपूर्ण था यह इतनी सरलता से नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार तुलसी के विषय में जानकारी हासिल करने के लिए तत्कालीन राज्य व्यवस्था, राजनीति, धर्म तथा दर्शन, कला तथा अन्य विषयों का ज्ञान आवश्यक है, इसी प्रकार गोरक्ष के विषय में भी आवश्यक हो जाता है। गोरक्ष चरित्र वास्तव में प्रायः उन 500 वर्षों का इतिहास है, या कहा जा सकता है कि उन 500 वर्षों का इतिहास गोरक्षनाथ के ही माध्यम से देखा जा सकता है। विद्वानों ने गोरक्षनाथ पर दृष्टिपात किया भी तो उन्हें उनका महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया, इसीसे इतिहास भी शृंखला-बद्ध नहीं हो सका। मध्य युग के सधिकाल में गोरक्ष को इतना महत्व देने का कारण है कि हमें उनके विषय में प्रायः न्यून-सी जानकारी है। शंकर और रामानुज के विषय में काफी ज्ञान है। इतिहास ने गोरक्ष को भुला दिया। यह ठीक है या नहीं, इत्यादि प्रश्नों के विषय में आगे विचार किया गया है। मैंने यहाँ गोरक्ष के माध्यम से समस्त युग को नापने का विचार किया है अथवा यह कहना ठीक होगा कि समस्त युग के माध्यम से गोरक्ष को नापने के कार्य का भार उठाया है। गोरक्ष चरित्र के साथ मध्य युग का सधिकाल क्यों इस प्रकार सम्मिलित किया गया है इसका उत्तर समस्त पुस्तक में बिखरा पड़ा है।

भारतीय इतिहास को यूरोपीय इतिहास की भाँति बर्बर, सामन्त तथा पूँजीवादी युग के रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत में वैदिक काल से अब तक सामन्तवाद जीवित है। बहुधा ऐतिहासिकों से यह भूल हो रही है। यदि एक ओर धार्मिक दृष्टिपात होता है तो दूसरी ओर एकांगी विद्वत्ता प्रदर्शन का प्रयत्न या फिर कहीं अतिराष्ट्रीयता सत्य को ढँकती है, तो कहीं विदेशी का विस्मय मात्र। प्रस्तुत पुस्तक इतिहास नहीं है। यह केवल एक विशेष युग की मुख्य विचारधाराओं का मनन है। उस काल के धार्मिक आन्दोलन वास्तव में सामाजिक अथवा राजनैतिक आन्दोलन थे जिनकी नैतिकता दर्शन के सहारे चलती थी।

भारतीय सस्कृति जो इतनी बिखरी हुई दिखती है वह उसके राजाओं के इतिहास के कारण जो अभी तक इतिहासज्ञों की खोज का विषय रहा है।

भारतीय सस्कृति वास्तव मे इससे बहुत अधिक है। बहुत गहरी है। यह अनुभव होने पर जब भारतीय सस्कृति को देखा जाता है तो उसकी साधना का मूल-स्वर एक ही दिखाई देता है। यद्यपि यह विषय अभी तक धर्मप्रवर्ण लोगो मे विवादास्पद है तथापि काफी स्पष्ट हो चुका है कि इस देश का इतिहास आर्यों से पहले प्रारम्भ होता है। इस दृष्टिकोण के सामने आते ही पर्दा आँखो के सामने से फट जाता है और पुस्तकालय मे बैठा विद्यार्थी जो सस्करणो के नाम रटता है या शब्दार्थ रटा करता है, यदि उसमे कुछ भी जिज्ञासा है तो इस ओर आकर्षित होता है कि वह अपने विषय को एक खण्ड मानकर न समझे, वरन् सबके सबके मे रखकर उसे देखे। तब यह ज्ञात होता है कि भारतीय सस्कृति मे बहुत कुछ आर्योत्तर है और उसने भारतीय सस्कृति का अधिकांश निर्माण या निर्माण किया है।

आवश्यक हो जाता है कि धर्मसाधना का विवेचन किया जाय और उसके प्रधान तत्वो को समझा जाय। पुस्तक मे इस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

उस समय क्योकि उत्पादन के साधनो मे भेद नहीं आये थे इसलिए मनुष्य को जीवन मे कोई नवीनता नहीं दिखी थी। वस्तुतः सिद्धियो के चमत्कार की ओर आकर्षित होता इसी कारण उस युग मे अत्यन्त बल पकड़ गया था। उस युग की विशेषता को हमने सविस्तार देखा है।

पृष्ठभूमि मे तत्कालीन परिस्थितियो पर पहुँचे समाज की विचारधाराओ का विवरण दिया गया है, क्योकि गोरक्षनाथ का समय स्वयं सदिग्ध है, इसलिए उनके पूर्ववर्तियो का काल निश्चित करना इनके काल निर्णय के बिना नहीं हो सकता। अतः यह काम एक साथ किया गया है। गोरखनाथ के व्यक्तित्व मे उनके स्थानो का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है क्योकि आगे उनका सविस्तार वर्णन किया है। गोरखपुर के साथ गोरखनाम का विशेष सम्बन्ध प्रकट होता है किन्तु फिर भी लोगो ने उन्हें भुला दिया है। उनके विषय मे लोग गोरखधन्वा के अतिरिक्त बहुत कम जानते हैं। इसका कारण उनके विषय मे प्राप्त सामग्री का अभाव है। कुछ ग्रन्थ जिनका उनसे सम्बन्ध जोड़ा जाता है वे निश्चयपूर्वक उन्ही के नहीं कहे जा सकते। उनके सस्कृत ग्रन्थो मे (1) अमनस्क, (2) अमरौघ शासनम्, (3) अवधूत गीता, (4) गोरक्ष कल्प, (5) गोरक्ष कौमुदी, (6) गोरक्ष गीता, (7) गोरक्ष चिकित्सा, (8) गोरक्ष पचय, (9) गोरक्ष पद्धति, (10) गोरक्ष शतक, (11) गोरक्ष शास्त्र, (12) गोरक्ष संहिता, (13) चतुश्शीत्यासन, (14) ज्ञान प्रकाश शतक, (15) ज्ञान शतक, (16) जानामृत योग, (17) नाडीज्ञान प्रदीपिका, (18) महार्थ मजरी, (19) योग चिन्तामणि, (20) योग मार्तण्ड, (21) योग बीज,

(22) योगशास्त्र, (23) योग सिद्धान्त पद्धति, (24) विवेक मार्तण्ड, (25) श्रीनाथ सूत्र, (26) सिद्ध सिद्धान्त पद्धति, (27) हठयोग, (28) हठसंहिता इत्यादि का उल्लेख मिलता है। इन ग्रन्थों में अधिकांश अप्राप्य हैं तथा सब उनके ही द्वारा रचित थे यह भी कहा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त उनकी हिन्दी रचनाओं का सम्पादन डा० पीताम्बरदत्त बडधवाल ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित करवाया है। उसकी आलोचना हमने हिन्दी साहित्य प्रकरण में की है।

गोरखनाथ पर जार्ज डब्ल्यू० ब्रिग्स तथा डा० मोहनसिंह ने अंग्रेजी में पुस्तकें लिखी हैं। अन्तिम पुस्तक अभी तक मेरे ज्ञान में प० हजारीप्रसाद द्विवेदी की 'नाथ सम्प्रदाय' है जो मेरे पास हस्तलिखित रूप में है। मोहनसिंह की पुस्तक प्रारम्भिक है किन्तु उसमें महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रारम्भिक सकलन है। मोहनसिंह ने अधिकांश नाथ सम्प्रदाय को हिन्दी रचनाओं से देखा है। ब्रिग्स की पुस्तक में तथ्यों की भरमार है। बहुत परिश्रम से लिखी गई है, किन्तु उसका दृष्टिकोण स्पष्ट ही एक जिज्ञासु मात्र का है, जिस पर बहुत कुछ अनुमान मात्र रह जाता है। उसका क्षेत्र काफी विस्तृत है। गोरखनाथी, सम्प्रदाय, मतभेद, स्थान, किंवदन्ती, साहित्य, इत्यादि काफी तथ्य सकलन है। प० हजारीप्रसाद ने नाथ-सम्प्रदाय को ऐतिहासिक तथा भारतीय धर्म साधना के दृष्टिकोण से देखा है और उनकी पुस्तक बहुत बड़ी विद्वत्ता की परिचायिका है।

इनके अतिरिक्त राहुल सांकृत्यायन की वज्रयानी सूची और योग परम्परा में प्राप्त किंवदन्तियाँ हैं। किन्तु इन सबके रहते हुए भी नाथ सम्प्रदाय पर जितना कम जाना जा सकता है यह इसी से ज्ञात होता है कि टेसीटरी के लेख से पीताम्बरदत्त बडधवाल तक विशेष उन्नति नहीं हुई है। ऐसी परिस्थिति में विषय अत्यन्त कठिन हो जाता है।

विद्वानों ने गोरख को या तो हिन्दी के दृष्टिकोण से देखा है या फिर संस्कृत के। ऐसी कोई पुस्तक नहीं जिसमें दोनों दृष्टिकोणों को समान स्थान दिया गया है। गोरखनाथ वास्तव में इस प्रकार बिखरे पड़े हैं, उनका कोई स्थिर सम्बद्ध रूप नहीं है। इस प्रकार कड़ी जोड़ने की, ऐतिहासिक महत्व की, यह आवश्यकता मेरा ध्येय रही है। जोड़ने के लक्ष्य का यह अर्थ नहीं है कि तथ्यों के बाहर जाने का प्रयत्न किया गया हो। जब तक तथ्य अधिक प्राप्त नहीं होते तब तक विवशतः है। गोरख का इतिहास में क्या स्थान है यह अकन निःसन्देह एक कठिन काम है जो सौभाग्य से मुझे करना पड़ा है, किन्तु जिसके योग्य सामर्थ्य होना एक व्यक्ति का नहीं, वरन् अनेक उद्भट विद्वानों का कार्य है। मैंने यहाँ रेखा-चित्र देने का प्रयास किया है। यह इस विराट

देश के 500 वर्षों का मनन है तभी इतनी दुरुहता का सामना करना पडा है। गोरखनाथ का युग भारतीय इतिहास की एक कडी है जो यदि हजारो वर्षों का परिणाम है तो उसका प्रभाव भी अनेक शताब्दियों का इतिहास है।

यक्ष प्रभाव को मैने काफी महत्व दिया है। यह भारतीय इतिहास का वह भूला हुआ विषय है जिसके बिना इतिहास समझा ही नहीं जा सकता। गोरख एक सधिकाल के व्यक्ति थे। सस्कृत और हिन्दी दोनों पक्षों में उनको जाँचने की आवश्यकता थी इसीसे दोनों पर सविस्तार प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है।

योगी, दार्शनिक, धर्मनेता, पथ प्रवर्तक, हिन्दी भाषा के तत्सम प्रधान-रूप के प्रथम ग्रहण करने वाले गोरखनाथ नामक व्यक्ति को साधारण नेताओं की भाँति सोचकर भारतीय इतिहासकारों ने कुछ भी नहीं पाया है। अब इसे गम्भीरता से देखने पर लगता है कि यह व्यक्तित्व कितना कठिन, कितना युग प्रवर्तक और महान् था।

वह शक्ति का युग था। वुडराफ ने शक्ति के मातृ रूप में अनेक तत्वों का सम्पादन किया है। उसमें सम्प्रदाय की धार्मिकता घुसी हुई है। अतः कुछ ऐतिहासिक ढंग से नहीं कहा जा सकता। फिर भी उनके कठिन प्रयत्नों से अनेक कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। आद्या शक्ति की उपस्थिति से उन्होंने देश-देशांतरों की स्त्री-शक्ति-पूजा की विस्तृत तुलना की है :—

“आद्या शक्ति, गोधूलि देवता, अनेक पयोधरा जिसका आवरण कभी नहीं हटता, एलिआयसिस, काली, हेथोर, सैबिला, इडा, त्रिपुर सुन्दरी, आयोनिका माता, शू की पत्नी तेफ जिसके द्वारा सृजन होता है, अफ्रोडाइट, अस्तरत जिसके उपवन कुजों में बालीम थे, बेबिलोनिया की मिलिता, बौद्ध तारा, मेक्सिको की इश, हेलेनिक ओसिया, पार्वती के समान विचरण करनेवाली अफ्रीका की सलम्बो, रोमन जूनो, जीवन विचार आदि की दीप्त स्वामिनी जिसका उत्सव अत्यन्त आनन्द से मनाया जाता था, मिश्री बस्त, असीरिया की माता सुस्कोथ, बेनाथ, उत्तरी फ्रिया, मूल प्रकृति, सैमिली, माया, इस्तर, देवताओं की सैतिक नीथ माता, कुण्डली, गुह्य महाभैरवी तथा अन्य . ।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि आद्या शक्ति आयसिस, काली, हेथोर, सैबिला, इडा, त्रिपुर सुन्दरी, आयोनिका मदर, तेफ, अस्तरत इत्यादि अनेक देवियाँ ससार के इतिहास में पूज्य चुकी हैं। अधिकांश उन्हीं जातियों में स्त्री पूजा मिलती है जो आर्योत्तर थी और जिनकी सभ्यता बहुत प्राचीन हो चुकी थी। यह मुझे एक बहुत बड़ी शक्ति दिखाई देती है।

स्त्री-पूजा समाज और राजनीति की एक विशेष अवस्था में प्राबल्य ग्रहण

करती है। इसका उदाहरण अंग्रेजी साम्राज्य के विषय में एक अंग्रेज की ही उक्ति है।

विमलानन्द स्वामी के नाम से टीका लिखकर अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए आर्थर एवेलान ने एक स्थान पर लिखा है.—

At the present time a measured use of wine, flesh and so forth and a thorough respect for woman as for the Devata are particularly seen in the civilized society of the West Satisfied at this, the Mahadevi, who is the queen of queens has granted to the people of the West the light of science and sovereignty over the whole world पृ० 23 कर्पूरादिस्तोत्र।

अर्थात् इस समय पश्चिम में पचमकार प्रयुक्त है। मद्य, मांस तथा स्त्री का सम्मान देवताओं के समान होने से पश्चिम के सम्य समाज से महादेवी अत्यन्त प्रसन्न है। इसीसे उन्होंने पश्चिम के लोगों को विज्ञान का आलोक और ससार पर अधिकार दिया है। हम यहाँ अधिकार के विषय में बात करके महादेवी की कृपा के दूसरे पक्ष को नहीं दिखाना चाहते। स्थविर अगतिशील साम्राज्य को धर्मप्रवणता से देखने की यह प्रवृत्ति हमारे आलोच्य काल की सबसे अधिक महत्त्व प्रगट करनेवाली अनुभूति है। याद रहे यह अंग्रेजी साम्राज्य पतनोन्मुख था। हम उसे गिरते हुए देख चुके हैं।

तब गोरखनाथ को सकुचित रूप से देख लेना सरल था। यही विद्वानों ने किया है। गोरखनाथ की बृहत्तर भारतीय साधना से तुलना करके उनको पहचानने का प्रयत्न नहीं किया गया था। मेरा विषय मात्र गोरखनाथ नहीं है। गोरखनाथ और उनका युग है। जिसे मैंने निर्णीत करते समय भारतीय मध्य युग का सधिकाल कहा है। यहाँ इतिहासकारों की भाँति नाम गिनाने की चेष्टा नहीं की है। वरन भारतीय इतिहास की विशेषताओं पर विचार किया गया है। उस काल की अन्य विचारधाराओं से तुलना, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन प्रभाव, इस्लाम तथा उच्च और निम्न जातियों, तत्कालीन राज-नीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और दार्शनिक परिस्थितियाँ उनमें गोरक्ष उनसे गोरक्ष, और गोरक्ष से सब, इस साक्षेप दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न है।

गोरक्ष को शकर के बराबर आसन पर देखकर विद्वानों से प्रार्थना है कि वे एकदम चौक नहीं उठे क्योंकि तथ्यों ने इसी ओर मुझे पहुँचाया है। सबसे प्रधान तथ्य यह है कि गोरख जितने बड़े व्यक्ति और योगी थे उतने बड़े कवि न होने पर भी उनका हिन्दी साहित्य में एक बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। विस्मय है, विद्वानों की दृष्टि उस ओर अभी तक

क्यों नहीं गई जबकि यह एक बहुत ही स्पष्ट बात है। गोरखनाथ का नाम कनफटा योगियों के साथ जुड़ा हुआ है। वे जिसे शिष्य बनाते थे उसके कान फाड़कर कुण्डल डाल देते थे। कबीर ने आगे इसका मजाक भी उड़ाया है, जब यह योगीरूप कच्चे मिट्टो के नाम से गिना जाने लगा था। किन्तु कनफटा मूर्तियाँ गोरखनाथ से पूर्व काल में ही थी। इससे यही अनुमान होता है कि गोरख ने इस प्रथा को अपने संप्रदाय में महत्त्व दिया, या वही छोटा सम्प्रदाय एक प्रभावशाली व्यक्ति को प्राप्त करके बहुत प्रसिद्ध हो गया।

जो हो, योगी घरबारी और गृहस्थ भी होते हैं। जो योगी कान नहीं फड़वाते वे औषध कहलाते हैं। योगियों की एक विशेष वेशभूषा है, जिसका आगे वर्णन किया गया है। ब्रिग्स और हजारीप्रसाद ने इसपर सविस्तार लिखा है। प० सुधाकर द्विवेदी ने जायसी की पदमावत का संपादन करते समय योगी वेश का वर्णन किया है और प्रत्येक योगी वेश की विशेषता का उल्लेख किया है। निःसंदेह यह सज्जा एक अत्यन्त रोचक और आकर्षक रूप है।

अब भी कनफटे योगी देश के भिन्न-भिन्न भागों में फैले हुए हैं। अनेक जातियों पर उनका प्रभाव है। उनके अनेक स्थानों पर मठ हैं। यह सब पुस्तक में वर्णित है। नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय आदि के नाम से भी पुकारा जाता था। नाथ शब्द में 'ना' का अर्थ है अनादि रूप और 'थ' का अर्थ है (भुवनत्रय को) स्थापित करना 'ना० स०'। नाथ संप्रदाय के कनफटों को दर्शनी साधु भी कहा जाता। दर्शनियों में जो बिलकुल नगरे रहते हैं वे मद्य और मांस पीते और खाते हैं। कान की मुद्रा से ही उन्हें यह नाम दिया गया है। यह मुद्रा धातु या हाथी दात की होती है। सोना भी काम में आता है। मुद्राधारी 'कुण्डल' और 'दर्शन' दो नाम से ज्ञात हैं। दर्शन का सम्मान अधिक है। कुण्डल को पावित्री भी कहते हैं।

नाथ संप्रदाय के विभिन्न योगियों ने विभिन्न मत चलाये हैं। कहा जाता है मत्स्येन्द्रनाथ ने चार संप्रदाय चलाये हैं—गोरखनाथी, पगल या अरजनगा (रावल), मीननाथ सिवनोर, पारसनाथ पूजा, अंतिम दो जैन हैं। योगिसंप्रदाय-विष्कृति के अनुसार गोरक्ष के अनेक शिष्य थे जिन्होंने अपने संप्रदाय चलाये। जिन में चर्पट उल्लेखनीय है। गृहस्थ योगियों से बयनजीवी जातियों—ताती, जुलाहे, गडरिये इत्यादि का अधिक सम्बन्ध पाया जाता है। योगियों में हिन्दू और मुसलमान दोनों होते हैं। आजकल वे दुनियादारी के काम करते हुए भी पाये जाते हैं। अधिकांश स्थानों पर हिन्दू योगियों को नीच जाति समझते हैं। उनके हाथ का नहीं खाते-पीते। ब्रिग्स और हजारीप्रसाद ने इस विषय पर विस्तार से लिखा है। हम आगे केवल इसका उल्लेख करेंगे, क्योंकि मेरा

अनुमान है कि योगी संप्रदाय के विभिन्न भेद होते हुए भी मुख्य व्यक्ति गोरखनाथ है। अतः उन्हीं के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें आजाएँगी।

गोरखनाथ स्वयं ग्रंथगत ज्ञान मात्र प्राप्त करके सतोष कर लेनेवालों के विरुद्ध थे। वे साधना पथ पर चलनेवाले थे। वे उन क्रांतिकारियों में थे, जिन्होंने ब्राह्मणवाद और सामंतवाद में मनुष्य की बराबरी का दावा किया था। आगे हम देखेंगे कि वह क्रांति किस प्रकार समाज में पराजित हो गई किन्तु अखाड़ों, साधु और योगियों में पलती रही।

मतों और संप्रदायों की साधना के दृष्टिकोण से जाँच किये बिना वास्तव में अध्ययन उनके अनुसार पूर्ण नहीं है। हम तर्क करते हैं, सब कुछ कहते-लिखते हैं, गोरखनाथ इन सबसे अधिक दुरुह थे। वे बुद्धि को मानते हैं कि वह सर्वतोपरी है। भावना का कोई काम नहीं। किन्तु साधना को वे उससे भी बड़ा स्थान देते हैं। तब कहा जा सकता है कि अभी तक गोरखनाथ को ऊपर ऊपर से देख लिया गया है।

इतिहास का युग-विशेष इस प्रकार साधना से परिलिप्त था यह क्या कम आश्चर्य का विषय है। इस समय चीन का भी प्रभाव पड़ा था। तत्कालीन साधना में क्या हेतु था, क्या श्रेय, इसका वास्तविक निर्धारण तब हो सकता है जब उसी साधना के दृष्टिकोण से उसे परखा जाय। यह विषय विद्वानों के लिए अत्यन्त रोचक और गंभीर सिद्ध हो सकता है। मैंने उसके आर्थिक, और बाह्य स्वरूप से सामाजिक प्रयत्न को देखा है। कहाँ तक किससे ब्रह्मानन्द होता था, इसका कहीं भी अनुभव नहीं किया है। अतः व्यक्तिपक्ष से उसके हेतु-श्रेय पर तर्क भी ननुनच नहीं की है। केवल सामाजिक पक्ष में सापेक्ष दृष्टि से उसपर अपने विचार प्रगट किये हैं। प्राचीन साधना उत्कृष्ट ही थी या निकृष्ट ही यह हमारे आलोच्य विषय के अतर्गत नहीं है। संभवतः ब्रह्मानन्द प्राप्त करने वाला ग्रंथ नहीं लिखता और लिखता भी तो वही जैसे कि उस युग से चलकर आज हमें प्राप्त हुए हैं। इसी रहस्य की भावना से ग्रसित युग हमारा आलोच्य काल है, जिसके सबसे बड़े नेता गोरखनाथ थे, जिनका प्रभाव समझना अत्यंत कठिन काम है। पुरनभगत, रसालू गूगा, भरथरी, गोपीचंद, मैनावती, मत्स्येन्द्र, जालधर के सम्बन्ध की अनेक किंवदंतियों को मैंने नहीं लिया, केवल उनका ही उल्लेख किया है, जिनकी अधिक आवश्यकता थी। उस काल में योगतंत्र, वज्रयान, कालचक्रयान, शाक्त संप्रदाय भेद, शैव मत के विभिन्न भेद, कापालिक, रसेस्वरमत, त्रिपुर संप्रदाय, दत्तात्रेय, सहजिया संप्रदाय इत्यादि का महत्त्व था इसीसे इनका उल्लेख किया गया है। यही वास्तव में उस काल का अधेरा भाग है। चक्र, नाडी, पद्म, प्राणायाम, इत्यादि पारिभाषिक विस्तारों को सभाव्यरूप से ही देखा गया है, क्योंकि यह अपने आपमें इतना महान् विषय

है जिसका कोई अंत नहीं। समस्त साधना इन्हीं पर तो केन्द्रित थी। गोरख इनसे सम्बद्ध होते हुए भी बृहत्तर भारतीय साधनाके निकट क्यों थे यह आगे वर्णित है।

इस युग में बहुत कुछ ऐसा अद्भुत लगता है जिसे या तो साफ-साफ समझा नहीं जाता या फिर इस्लाम के सिर मढ़ दिया जाता है। पूर्ववर्तियों के अध्याय में मैंने उन कुछ 'क्रम विशेषों' का परिचय दिया है जिनके विषय में विद्वानों ने कुछ नहीं कहा है। इस कड़ी को छोड़ देना ठीक नहीं मालूम देता।

'दर्शन और योग' के अध्याय में मैंने पहले गोरखनाथ से पूर्व आर्य-सामाजिक व्यवस्था में स्वीकृत कुण्डलिनी-महत्त्व का परिचय दिया है। तदनन्तर ही नाथ संप्रदाय से सम्बन्धित कुण्डलिनी का उल्लेख है। जहाँ तक वेदान्त, सांख्य इत्यादि के परिचय का प्रश्न है मैंने केवल उसकी रूप-रेखा दी है। मेरा विशेष जोर इस ओर रहा है कि उसका सामाजिक रूप समझा जाय और इसी से शंकर और रामानुज दोनों को लेकर उनकी गोरखनाथ के मत से तुलना की गई है।

'व्यक्ति' वाले अध्याय में दत्त-कथाओं की भी प्रचुर सहायता ली गई है। वही तो, प्राप्त परम्पराएँ हैं। गोरखनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति थे, इसके अतिरिक्त और कुछ भी विशेष नहीं मिलता और परम्पराओं में से कुछ भी फटककर निकाल लेना क्या सहज है?

नाथ संप्रदाय को भारतीय धार्मिक साधना की लम्बी यात्रा में एक छोटी मजिल अथवा अंग मान लेने से, यह आवश्यक है कि भूमिका में ही उन मुख्य तथ्यों को उपस्थित कर दिया जाय, जिनको यथास्थान आगे तालिकाओं और सूचियों द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। पुस्तक में ऐसी तीन सूची है।

इस देश में आर्यों के आने के पहले अनेक आर्येतर जातियाँ थी। उनमें मुख्य विभाजन करने पर दो प्रभाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक, यक्ष जाति का प्रभाव। दूसरा, प्रायः अन्य सभी जातियों की धार्मिक साधना का प्रभाव। इस परिस्थिति में आर्य आएँ। अब इन तीन में परस्पर जो भेद था वह इतिहास-निर्माण में अपना काम करने लगा।

दार्शनिकता के क्षेत्र में आर्यों में मुख्य रूप से आनन्दवाद था। यक्षों में विलासवाद का प्राधान्य मिलता है और शेष आर्येतरों में दुःखवाद का प्रभुत्व। इस विभाजन का आधार मैंने प्रथम अध्याय में विवेचना का विषय बनाया है। शक्ति की पूजा उस समय थी, परन्तु आर्यों में वह पुरुष पराक्रम रूप में मुख्य थी, तो यक्षों में स्त्रीरूप में मुख्य, और आर्येतरों में पुरुष की ही शक्ति की उपासना थी, परन्तु यह आर्यों का 'पुरुष' नहीं था। यह नीरस था, भय

की स्वीकृति थी और उसी का अधिक प्राधान्य भी था। योग और तप प्रारम्भ में आर्यों में नहीं था। निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि यक्षों में यह था या नहीं, परन्तु आर्येत्तरो में था इसमें अब कोई सन्देह नहीं है। प्रकृति की उपासना के क्षेत्र में आर्य के लिए सरलता थी, स्वाभाविकता थी, और वह उससे एक मस्ती का भाव प्राप्त करता था। यक्षों में उद्दीपन का काम करती हुई यह प्रकृति वासना को जागृत करती थी और आर्येत्तरो में प्रकृति को रहस्य समझा जाता था। इस रहस्य में भय की छाया थी और उससे भूत आदि की भी प्रधानता थी। उस समय इन तीनों जाति-समूहों में अन्धविश्वास प्रचलित थे। सब कुछ देखकर आर्य विस्मय करता था। उसे अज्ञान का भय था। जिसे नहीं समझ पाते उसी से हमें एक अनजाना भय होता है। यक्षों में जादू-टोना भी था, सिद्धि के भी प्रयत्न चलते थे। परन्तु आर्येत्तरो में यह अधिक उग्र रूप में था। वह भय सदैव एक अज्ञात रहस्य की ओर आकर्षित करने वाला था। और यही से अपने में 'अपौरुषेय शक्ति' भरने के लिए जो उसने चमत्कारों की सिद्धि का प्रयत्न किया, वही आगे चलकर तन्त्र के रूप में प्रकट हुआ।

इस देश में जब तीनों जाति-समूह मिले और इनका एक-दूसरे के निकट ही रहना हुआ, तब सम्मिश्रण होना, एक पर दूसरे का प्रभाव पड़ना आवश्यक था। और यही हुआ भी, परन्तु रहस्य की खोज नहीं रुकी। एक ने दूसरे से लिया और दिया भी। परन्तु धार्मिक साधना की केवल आत्मा और मन तक ही सीमा होती तब तो और बात थी। जातियों का अपना रक्त गर्व, एक-दूसरे पर शासन करने की प्रवृत्ति, अपने विश्वासों को सर्वश्रेष्ठ समझने का अभिमान इत्यादि अनेक ऐसे तथ्य भी निरन्तर काम करते रहते हैं जो सामाजिक प्रभाव डालते हैं और वे प्रभाव अपने लिए दार्शनिक पृष्ठभूमि खोजने के लिए भ्रम की आड़ लेते हैं।

जब आर्य प्रभाव भारत में नहीं था, तब यहाँ के निवासियों के पारस्परिक भेद मुखर थे और उनका द्वन्द्व चलता था, इसका आभास मिलता है। प्रथम अध्याय में इसकी ओर इंगित किया गया है। परन्तु आर्यों के आने के बाद यह समाज में दूसरे ही ढंग का द्वन्द्व उपस्थित हुआ।

आर्यों ने अपनी एक अलग सामाजिक व्यवस्था बनाई। स्वाभाविक ही हुआ कि सब ने उसे स्वीकार नहीं किया। आर्य जातियाँ विजयिनी थीं, उनको इसका सुयोग मिला कि वे अपने को औरों पर हावी करने का प्रयत्न करती। इसका सामाजिक रूप यह रहा कि यद्यपि आर्यों की भाषा पर यहाँ की भाषाओं का प्रभाव पड़ा, परन्तु अन्ततोगत्वा आर्य भाषा सब पर छा गई। रीति-रिवाज, रहन-सहन, सब में हारे हुए लोगों का भी प्रभाव पड़ा।

परन्तु स्वयं आर्य-सामाजिक व्यवस्था में भी आन्तरिक विरोध पड़ गए थे, जैसे पहले आर्येतरों में थे। अब उन सब का एक सिरे से विकास हुआ।

आर्य-सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण धर्म का प्रतीक आस्तिकवाद है। इसमें हमें ब्रह्म के सगुण तथा निर्गुण दोनों रूप प्राप्त हैं। वेद, उपनिषद्, शैव, वैष्णव, सभी इसमें मिलते हैं। कितनी जातियों के मिलन से यह रूप बने, कितना आदान-प्रदान हुआ उसे जानना अत्यन्त कठिन है। किस प्रकार इस निरन्तर विकास में यह प्रयत्न कि अपने को औरों से कुछ सामंजस्य स्थापित करके रखा जाय, चलता रहा, इतिहास का एक रोचक विषय है। दूसरी ओर क्षत्रिय और वैश्यों की अधिकार तृष्णा बढ़ रही थी। उपनिषद् काल में वह खूब बढ़ी थी, पर साख्य में कुछ अलग हुई और 'नास्तिकवाद' (ब्राह्मण के शब्दों में) बन बौद्ध, जैन आदि संप्रदायों के रूप में फूट निकली। इन सब के आगे चलकर अनेक भेद हुए। इस सब को मैंने आर्य-सामाजिक व्यवस्था में इसलिए रखा है कि यह परस्पर चलने वाला सर्प वस्तुतः इतना व्यापक नहीं था, जितना समझा जाता है। इतिहास ही इसका साक्षी है। उधर आर्य-सामाजिक व्यवस्था के बाहर भी आस्तिकवाद और नास्तिकवाद का परस्पर सर्प चल रहा था और इनका भी आर्य-सामाजिक व्यवस्था पर बराबर प्रभाव पड़ता जा रहा था। ब्राह्म, अधोर, काला मुख, कापालिक, तथा दूसरी ओर लोकायत इत्यादि थे। इनमें आस्तिक नास्तिक को अधर्म का स्रोत समझते थे। धीरे-धीरे इनके भी अनेक भेद हो गए।

ईस्वी छठी गताब्दी से हमारे सामने एक नया रूप उपस्थित होता है। तन्त्र, शक्ति पूजा, योग और विलासवाद का प्रभुत्व उस समय सब पर छा गया। यह क्या वस्तु थी, ऐसा क्यों हुआ, इसका आगे विस्तार से विवेचन किया गया है। इतना अब स्पष्ट हुआ, कि आर्य-सामाजिक व्यवस्था में स्थित सम्प्रदाय, तथा दूसरी ओर उससे बाहर स्थित सम्प्रदाय सभी उसमें प्रभावित हुए। इस बीच में बौद्धमत अपने नए रूपों, वज्रयान और काल-चक्रयान में भी इसी से प्रभावित हो रहा था।

ब्राह्मण-द्वेष बहुत बढ़ गया था। दक्षिण से ब्राह्मण धर्म का पुनस्तथान हो रहा था। उस समय भारत में इस्लाम की छाया गिरने लगी थी। बहुधा प्रश्न होता है कि जब भारत में अनेक जातियाँ आई, और मिल गई, तब इस्लाम ही क्यों अलग रह गया। इसका आगे विवेचन किया गया है। परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है यह जानना कि इतने विविध वैचित्र्यों के देश में जहाँ नाना विश्वास तथा रीति-रिवाज थे, कैसे सब जातियों ने इस्लाम के प्रति एक ही रुख अख्तियार किया? बड़ी जाति हो, या छोटी, सत्र ने ही इस्लाम को कैसे छेक दिया?

यही गोरक्षनाथ को समझना आवश्यक है। यक्षवाद तो शाक्त उपासना थी जिसने आर्य-सामाजिक व्यवस्था के भीतर तथा बाहर बौद्धों पर प्रभाव डाला। इनके अतिरिक्त और मिले-जुले जो लोकायत, सौर, गाणपत्य, चीना-चार आदि संप्रदाय थे वे भी प्रभावित हुए। शिव तो आर्य-सामाजिक व्यवस्था के भीतर और बाहर दोनों जगह स्वीकृत थे, निस्सन्देह अपने भिन्न रूपों में। बौद्धों में अवलोकितेश्वर की उपासना थी।

आर्य चिन्तन का काश्मीर त्रिक् संप्रदाय, लोकायत सौर, गाणपत्य, चीनाचार तथा दोनों शिव और अवलोकितेश्वर और तत्कालीन कौल मार्ग, कापालिक मत सब ऐसे परस्पर मिले हुए हैं कि उनको अलग-अलग कर देना सहज नहीं है।

कुण्डलिनी, योग, चक्र, पद्म, नाडी, ज्ञान, बलि, तंत्र, देवियों की उपासना, शक्ति पूजा, शमशान का महत्त्व, सिद्धि के प्रयत्न और योनि पूजा का प्राधान्य मिलता है। स्त्री को अपनी साधना के क्षेत्र से बाहर रखने वाले भी कुछ मत अवश्य थे। इसी वन में जालधर मिलते हैं। मार्कण्डेय का हठयोग गोरक्षनाथ के हठयोग का पूर्ववर्ती है, पर उसके विषय में कुछ ज्ञात नहीं है तभी मैंने उसे अलग ही रखा है।

और यहाँ आकर दो मुख्य विभाजन हुए। सब का सार छनकर गोरक्षनाथ उठा, और उधर योग की प्राचीन धारा जो आर्यों में पूर्णरूपेण स्वीकृत थी, वह पातजल योग दर्शन उसके सामने खड़ा था।

ब्राह्मण समाज पर छाने लगा था। अब्राह्मण समाज पराजित होता जाता था। ब्राह्मण समाज के नियम को रूढ़ करता जाता था। उस समय विजयी इस्लाम उत्तर से घुसा और दक्षिण से भक्ति का उदय हुआ जिसने नए रूपों में ब्राह्मणवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया।

यह एक महान् युग था। इस प्राचीन देश की पुरानी व्यवस्थाएँ जो गल चुकी थी फिर ठोस रूप धारण करने के भीम प्रयत्न में लग गईं।

इस हल-चल के युग में भक्ति, योग, हठ, निर्गुणमत, प्रेम, सब को लेकर यहाँ की निम्न जातियों अर्थात् वर्गों ने मुक्त होने का प्रयत्न किया। फकीरी मुसलमान अपने ढंग से अपना प्रचार कर रहे थे।

उधर वे बौद्ध प्रभाव स्थित तथा आर्य-सामाजिक व्यवस्था के बाहर स्थित संप्रदाय जो किसी भी प्रकार ब्राह्मण व्यवस्था को स्वीकार करने को तत्पर नहीं थे, इस्लाम को मुक्ति का मार्ग समझकर सामूहिक रूप से दीक्षा ले-लेकर मुसलमान हो गए। और दूसरी ओर भक्ति की आड़ में जो सहूलियतें ब्राह्मण ने निम्नवर्गों को दी उनका प्रभाव पड़ने लगा। ब्राह्मण धर्म का श्रेष्ठतम आधार सामतवाद था, इस पर आगे विस्तारपूर्वक विचार किया

गया है। और इस समय तुलसीदास तथा अन्य भक्तों के दर्शन होते हैं जो वास्तव में उच्च वर्गीय हिन्दू जातियों की विजय के प्रतीक हैं। ये वर्ग मुसलमानों से भुके, पर इतनी अजीब तरह से कि उसको समाज से अलग कर दिया। अपनी निम्न जातियों को मामूली सहूलियतें देकर दबाए रखा।

और समाज में यह नया द्वन्द्व चला। एक ओर सब हिंदू थे। दूसरी ओर शासक होकर भी इस्लाम हिन्दू समाज से बहिष्कृत था इसमें काफी हाथ इस्लाम की असहिष्णुता का था। यहाँ की व्यवस्था में बाहर से आई अनेक जातियाँ मिलकर रहती थी। पर उसका एक मूल्य था। उन्हें ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ मानना आवश्यक था। इस्लाम ने इसे स्वीकार नहीं किया और इसलिए हिन्दू और मुसलमान अपने को अलग-अलग समझते रहे। यह द्वेष समस्त रीतिकाल भी नहीं ढँक सका क्योंकि उस समय तो उच्चवर्गीय समाज, हिन्दू ही या मुसलमान, उसके लिए अलग-अलग रहना ही फायदेमन्द था। ब्राह्मण भुक्ता तो उसका गौरव नष्ट हो जाता और इस्लाम भुक्ता तो इस विराट् समुद्र में लहर की तरह खो जाता। रीतिकाल में फिर विलासवाद छाया। इस समय हमें सब ओर ह्रास के चिन्ह दिखाई देते हैं—काव्य हो, चित्रकला हो, अथवा सामाजिक जीवन हो। जैसे सब कुछ डूब रहा है, धीरे-धीरे डूबता चला जा रहा है। विकास के चिह्न फिर 1857 ई० से प्रारंभ होते हैं। भारतीय इतिहास के प्राचीनकाल और मध्यकाल के बीच का सधियुग कितना महत्वपूर्ण है इसका यहाँ हमें कुछ आभास मिलता है। यह युग व्यक्तियों का नहीं, राजाओं का नहीं, वरन् उन साधनाओं के आवरण में छिपी सामाजिक शक्तियों का है जो अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर लड़ रही थी। यह युग उस युग की पृष्ठभूमि है जिसमें भारतीय उच्चवर्गों को निम्नवर्गीय समाज को पराजित कर देने में सफलता मिली। यही उस वृक्ष के बीज मिलते हैं जो आगे चलकर बड़ा हुआ और समस्त वर्ग संघर्षों को ब्राह्मण विजेता ने राजन्यवर्ग से मिलकर जातियुद्ध अर्थात् देशी और विदेशी जाति के संघर्ष में बदल दिया। विदेशी स्वयं इसके लिए कितना उत्तरदायी था यह हमारे आलोचना काल के बाहर का विषय है।

अन्त में मैं शांतिनिकेतन के गुरुजनों का आभार स्वीकार करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने ज्ञानकोषों से लाभ उठाने की आज्ञा दे दी। प० हजारीप्रसाद ने न केवल विश्वभारती तथा हिन्दीभवन की सहायता प्रदान की वरन् अपने गुरुतर ज्ञान से जो मुझे आलोक दिया वह न होता तो क्या मैं अल्पज्ञ इतना बड़ा साहस करता। इससे अधिक मैं क्या लिख सकता हूँ, उनकी नाथसंप्रदाय नामक पुस्तक हस्तलिखित रूप में मेरे उपयोग में आ रही है।

श्री० बनारसीदास जैन, एम० ए०, डी० फिल० (लंदन) की कृपासे मुझे

जैन मंदिर पट्टी से चौरंगीनाथ की प्राणसकली प्राप्त हुई जिसके लिए उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। इनके अतिरिक्त अनेक पुस्तकालयो, विद्वानो तथा कुछ कनफटे योगियो ने जो मुझे सहायता दी है, मेरे काम मे रुचिपूर्वक हाथ बँटाया है उसे मैं क्या कहूँ। शिव-डमरू से प्रतिध्वनित शब्दो को पाणिनि की भाँति सूत्रो मे बाँध सकूँ इतनी सामर्थ्य भला मुझमे कहाँ।

प्रो० हरिहरनाथ टडन को धन्यवाद देकर मैं उनके गुरुत्व को घटाना नहीं चाहता।

पुस्तक मे सम्मान सूचक 'जी' शब्दो का अभाव मिलेगा यह असम्मान की प्रवृत्ति नहीं। मुझे ज्ञान के क्षेत्र मे कालिदासजी के स्थान पर कालिदास अधिक सम्मानित लगता है।

गोरक्षनाथ जो जीव के विषय मे कह गए हैं वह उनके ऊपर लिखने वाले के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। तदैव मैं उनके वे शब्द यहाँ उद्धृत करके अपनी सीमाओं का उल्लेख कर देना उचित समझता हूँ।

राति गई अधि राति गई बालक एक पुकारे,
है कोई नगर मे सूरा बालक का दुष निवारे।
दिसटि पडैते सारी कीमति कीमति सबद उचारै,
नाथ कथै अगोचर बाणी ताका बार न पारै॥

—गोरखबानी, पृष्ठ 80

—रांगेय राघव

क्रम

भूमिका	क-ड
1	
पूर्ववर्त्ति	1-40
2	
व्यक्ति	41-80
3	
दर्शन और योग	81-156
4	
साहित्य	157-236
5	
उपसंहार	237-264

पूर्ववर्त्ती

वज्रयान की परिणति । नाथ सम्प्रदाय की पृष्ठभूमि, गोरख के पूर्ववर्ती । गुरु परम्पराएँ । परम्पराओं पर विचार । किवदन्तियों और दत्तकथाओं की परीक्षा । मत्स्येन्द्र, गोरखनाथ, जलधरनाथ, चर्पटनाथ, लकुलीश, अन्यनाथ, नाथवाद, अन्यसिद्ध, गोरक्ष की ऐतिहासिकता, गूगा । मत्स्येन्द्री जाति, नेपाल कथा, रसालू, अन्य निकट संबंधित व्यक्ति, गोपीचन्द्र, भर्तृहरि, चौरंगीनाथ, शंकर, गोरक्ष का समय, रामानुज, पूर्ववर्तियों का उत्तरी भारत तथा दक्षिणात्य में प्रभाव, सम्प्रदाय की रूप-रेखा, शक्ति प्रभाव ।

वज्रयान की परिणति

(भिक्षु) एक ओर योग से अपनी मानसिक शक्ति को विकसित करने लगे, उधर भक्तों में श्रद्धा बढ़ाने (वे) नाना हठ, त्राटक क्रियाओं तथा तन्त्र-मन्त्र की वृद्धि के साथ-साथ सहस्रो नये देवी-देवताओं की सृष्टि करने लगे। इनसे भी सहस्रो वर्ष पूर्व भिन्न, असुर, यवन आदि देशों में हम भैरवी चक्रों का प्रचार देखते हैं। इन्होंने बुद्ध के नाम पर नये साधनों के साथ इन बातों को पेश किया।¹

इसके साथ ही ध्यान देने योग्य है कि शूद्र भी साख्य योग में द्विजन्माओं की भाँति समान अधिकारी मान लिये गए थे। अछूत भी स्वीकृत थे।

नाथ सम्प्रदाय की पृष्ठभूमि, गोरखनाथ के पूर्ववर्त्ती

नाथ सम्प्रदाय की पृष्ठभूमि में जहाँ एक ओर यह था, दूसरी ओर शाक्त मत था, तथा शिव के अनेक मत भी थे। भारपाटन की गुजरात की लकुलीश की मूर्ति सातवीं शताब्दी की निर्धारित की गई है। लिंग तथा कूर्म पुराणों में लकुलीश का शिव के अवतारों में नाम गिनाया गया है।

योग की इस पृष्ठभूमि पर भारत में अनेक प्रकार के सम्प्रदाय फूट निकले थे। जब सामाजिक धर्म से मन का सतोष होना बन्द हो चुका था व्यक्ति ने अपने लिए नये साधनों की खोज प्रारम्भ कर दी थी। इसमें यदि कहीं सामाज्य का रुझान दिखाई देता है तो दूसरी ओर अलग होकर अपने-आपको और भी दुरूह कर देने का। गोरखनाथियों के विषय में दुरूहता का आक्षेप लगाया जाता है।

गुरु परम्पराएँ

अनेक ग्रन्थों में इन सिद्धों का विवरण प्राप्त होता है। यह विवरण सदैव ही सुलभे हुए नहीं मिलते। वरन् कहीं-कहीं इनका परिणाम इसके बिलकुल विपरीत दिखाई देता है, पहले परम्पराओं को देखा जाए। हठयोग प्रदीपिका में प्रधान सिद्धों के नाम इस प्रकार दिये हुए हैं.—आदिनाथ, मत्स्येन्द्र, शावर, आनन्द भैरव, चौरगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, विलेशम, मन्थान भैरव इत्यादि....²

1. पुरातत्व निबन्धावली, राहुल सांकृत्यायन।

2. श्री आदिनाथ मत्स्येन्द्र शावराऽऽनन्द भैरवा।

चौरगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशमाः॥

मत्स्येन्द्र का नाम यहाँ काफी प्रारम्भ में ही आ जाता है, किन्तु मीन नाम यहाँ अलग दिया हुआ है। शिवदिन केसरी के शिष्य मालुनाथ ने सम्प्रदाय परम्परा पर चौदह श्लोक दिये हैं, छह का अर्थ इस प्रकार है—1 प्रथम में आदिनाथ को नमस्कार, 2 निरालम्ब देश में अनुपम राजा मत्स्येन्द्र को, 3. दीनो के उद्धार के लिए दौड़ते-फिरते गोरखनाथ, 4 अनाहत शिगी, लाखों मुद्रा जिनसे निकलती है, ऐसे गौनीनाथ को, 5 निवृत्तिनाथ को, 6 ज्ञाननाथ को।

गोरखपण्डितों के मत से 9 नाथ हैं—1 एकनाथ, 2 आदिनाथ, 3. मत्स्येन्द्रनाथ, 4. उदयनाथ, 5. दडनाथ, 6 सत्यनाथ, 7 सन्तोषनाथ, 8 कूर्मनाथ, 9 जालधरनाथ। सुधाकर द्विवेदी द्वारा लिखित इस नाथ परम्परा में गोरखनाथ का कोई जिक्र नहीं है। मत्स्येन्द्रनाथ वही है, जो नेपाल में हुए है और संस्कृत में जिन्हें मत्स्येन्द्रनाथ कहते हैं। मत्स्येन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणपाथ, गह्विनाथ, चर्पटनाथ, रेवननाथ, भागनाथ, भर्तृनाथ, गोपीचन्द्रनाथ—ये दस योगिसम्प्रदायाविष्कृति के अनुसार सम्प्रदाय के मूल पुरुष माने जाते हैं। इनके शिष्य-प्रशिष्य 84 सिद्ध हुए। द्वापर के अन्त में ईश्वर-वियोग हो गया तब समय को नाश की ओर जाते हुए देखकर धार्मिक जनो ने प्रार्थना की। महादेव ने नारद को बदरिकाश्रम जाकर नवनारायण को योग-मार्ग का द्वार उद्बोध करने का आदेश देने को भेजा। नवनारायण जब भरतादि.... ऋषभ राजा के पुत्रों से नारद ने जाकर सवाद कह सुनाया। कविनारायण, करभाजनारायण, अतरिक्षनारायण, प्रबुद्धनारायण, आविर्हर्त्रिनारायण, पिप्पलायननारायण, चमसनारायण, हरिनारायण, द्रमिलनारायण—ये विरक्त ब्रह्मनिष्ठ पुरुष थे। ये सब जाकर विष्णु से मिले, उन्हें लेकर शिव के पास गए। शिव ने कहा इनको चाहिए कि जहाँ-तहाँ भारत में अवतार धारण कर ससारानलतप्त हृदय मुमुक्षुजनों को उद्धृत करे। हम भी जिसमें हमारा भेद जानना अनुचित होगा फिर गोरखनाथ नाम का व्यक्ति प्रकट करेंगे, इसमें 'फिर' शब्द का क्या अर्थ है यह स्पष्ट नहीं होता। इस प्रकार पृथ्वी पर ये

मन्थानो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धश्च कथञ्चि ।
 कोरटक सुरानन्द सिद्धपादश्च चर्पट ॥
 कानेरी पूज्य पादश्च नित्यनाथो निरजन ।
 कपाली बिन्दुनाथश्च काकचडी श्वराह्वय ॥
 अल्लाम प्रभुदेवश्च घोडाचोली च टिगिटिणि ।
 भानुकी नरदेवश्च खड्ग कापालिकस्तथा ॥
 रत्यादयो महासिद्धा हठयोग प्रभावत ।
 खड्गित्वा कालदउ ग्रह्याः विचरन्ति ते ॥

—हठयोगप्रदीपिका, उपदेश 1, श्लोक 5-9।

अवतार हुए और कविनारायण स्वयं मत्स्येन्द्रनाथ हुए और उन्होंने शिव से दीक्षा ली। स्वयं शिव गोरक्षनाथ हुए और मत्स्येन्द्र से दीक्षा ली। करमाजन-नारायण स्वयं जालेन्द्रनाथ हुए और शिव से दीक्षा ली। यहाँ स्पष्ट नहीं लिखा है। प्रबुद्धनारायण कारिणापानाथ हुए, जिन्होंने ज्वालेन्द्रनाथ से दीक्षा ली। शायद कण्ठपा या कृष्णाचार्य के लिए योगी चन्द्रनाथ ने कारिणापा का प्रयोग किया है क्योंकि कारिणापानाथ का उल्लेख स्पष्ट नहीं होता। पिप्पलायननारायण चर्पटनाथ हुए और उन्होंने मत्स्येन्द्र से दीक्षा ली। चमसनारायण जो रेवनाथ हुए उन्हें भी मत्स्येन्द्र ने ही दीक्षा दी। हरिनारायण भर्तृनाथ हुए, गोरक्षनाथ ने उन्हें दीक्षा दी। द्रमिलनारायण गोपीचन्द्रनाथ हुए जिन्हें ज्वालेन्द्रनाथ ने दीक्षा दी। इनके अतिरिक्त एक नागनाथ का भी उल्लेख है, जिन्हें सम्भवतः गोरक्ष ने ही दीक्षा दी, किन्तु उनपर और कोई प्रकाश नहीं डाला गया। धर्म मगल में मीननाथ, गोरक्षनाथ, हाडिया तथा कालूपा सिद्ध हैं, हाडी एक डोम था।

शाबरी परम्परा में आध्यात्मिक परम्परा इस प्रकार है — नागार्जुन, शबर, इन्द्रभूति, तिलोपा, नारोपा, नागार्जुन, शबर, लुङ्गपा, जालधरी, कृष्ण, शबरी, लुङ्गपा, दारिकपा, लीलापा, बिरुव, मत्स्येन्द्र, शबर, चौरगी, मीन तथा गोरक्ष।

हठयोग परम्परा के अनुसार विरूपाक्ष, चर्पटी, लुङ्ग, चर्पटी, कुक्कुरी, मीन, लुङ्ग, नागार्जुन, शबर, लुङ्ग, चर्पटी के नाम गिनाये जाते हैं।

तिब्बती परम्परा¹ के अनुसार निम्नलिखित नाम गिनाये गए हैं — जालधरी, कृष्ण, गुह्य (?) विजयपा (?), तिलोपा तथा नारोपा। गोरक्षो-पनिषद् के अनुसार महानन्द देवता, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, पिङ्ग, ब्रह्माण्ड, जगत्रय, आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, उनका पुत्र उदयनाथ। दडनाथ, सत्यनाथ, सन्तोषनाथ, कूर्मनाथ, भवनाजि गोरक्षनाथ गिनाये गये हैं।² गुरुओं की तीन परम्परा है।³ दिव्यौघ, सिद्धौघ तथा मानवौघ। प्रायः प्रत्येक नाम आनन्दनाथ से अन्त होता

1 चक्रसवर तंत्र।

2 आदौ देवा महानन्दो निर्ममे देवता स्वयं,
तस्मादिच्छा सुसम्पन्ना इच्छा ज्ञानं तथा क्रिया,
ततो व्यथा वरारोहे पिङ्ग ब्रह्माण्ड बुदबुदम,
अव्यवनाव्यक्त भावेन विचरामि जगत्रयम्
एव श्रीगुरु आदिनाथः मत्स्येन्द्रनाथ इत्यादि तस्य गोरक्षनाथ ईश्वर सन्तानः
आदि ब्रह्माण्ड सूक्त वेदी श्रद्धेतोपर सदानन्द देवता। अनाहत श्रुति खेचरी
मुद्रा।

3 महानिर्वाण तंत्र।

है। दिव्यौघ मे महादेवानन्दनाथ, महाकाल, भैरव, विघ्नेश्वर, सिद्धौघ मे ब्रह्मानन्दनाथ, पूर्णदेव, चलचित, चलाचल, कुमार तथा मानवौघ मे विमलानन्दनाथ, भीमसेन, सुधाकर, नीलानन्द, गोरक्ष, भोजदेव, विघ्नेश्वर, हुताशन, समय, नकुल। दिव्यौघ के नाम विशेष महत्त्वपूर्ण लगते हैं। शिवोपासक विभिन्न मतों के नाम की ओर इंगित होता है। भैरव सम्प्रदाय नाथ सम्प्रदाय के भीतर का नहीं है। विघ्नेश्वर गणेश के लिए उपयुक्त होता है। परवर्ती काल मे सम्मिश्रण का फल इस प्रकार लिया जा सकता है।

सबसे आदि¹ मे कालिका देवी है। फिर महादेवी, महादेव, त्रिपुर, भैरव दिव्यौघ है। तदनन्तर ब्रह्मानन्द, पूर्णदेव, चलचित, चलाचल, कुमार, क्रोधन, वरद, स्मरदीपन, माया, मायावती सिद्धौघ है। मानवौघ मे विमल, कुशल, भीमसेन, सुधाकर, मीन, गोरक्ष, भोजदेव, प्रजापति मूलदेव, अवतिदेव, विघ्नेश्वर, हुताशन, सन्तोष, समयानन्द, कालिका गुरु है। सब सिद्धों के नाम के बाद आनन्दनाथ जोड़ना है, स्त्रियो के अम्ब। तारागुरुओं² मे ऊर्ध्वकेश, व्योमकेश, नीलकण्ठ,

- 1 तारादौ कालिकादेवी तस्या शृणु गुरुक्रमम् ।
महादेवी महादेव त्रिपुरश्चैव भैरव ॥
दिव्यौघा गुरव प्रोक्ता सिद्धौघान कथयामि ते ।
ब्रह्मानन्द पूर्णदेवश्चलचित्तश्चलाचल ॥
कुमार क्रोधनश्चैव वरद स्मरदीपन ।
माया मायावती चैव मानवौघान शृणु प्रिये ॥
विमल- कुशलश्चैव भीमसेन सुधाकर ।
मीनो गोरक्षश्चैव भोजदेव प्रजापति ॥
मूलदेवो बन्तिदेवो विघ्नेश्वर हुताशनौ ।
सन्तोष समयानन्द कालिका गुरव स्मृत ॥
दिव्या वसति खे नित्य सिद्धा भूमा विहायि च ।
मानवौघा मानवेषु ममरूपधरा सदा ॥
स्त्रियोपि गुरुराश्च अम्बान्ता परिकीर्तिता ।
आनन्दनाथ शब्दान्ता गुरव सर्व सिद्धिदा ॥

—भाव चङ्गमणि ।

- 2 अथ तारा गुरुन वक्ष्ये
ऊर्ध्वकेशो व्योमकेशो नीलकण्ठो वृषध्वज ॥
दिव्यौघा सिद्धिदा वत्स सिद्धौघान शृणु तत्त्वत ।
वशिष्ठ कूर्मनाथश्च मीननाथो महेश्वर ॥
हरिनाथो मानवौघानाथ वक्ष्यामि सदगुरुन् ।
तारावती भानुमति जाया विद्या महोदरी ॥
सुखानन्द परानन्द पारिजाता कुनेश्वर* ।
विरूपाक्ष केररीच कथित तारिणी कुलम् ॥
आनन्दनाथ शब्दान्ता गुरव सर्वसिद्धिदा ।
स्त्रियोपि गुरुराश्च देव्यता परिकीर्तिता ॥ —ताराविद्या, पुरश्चर्याण्येव—प्रथम खण्ड ।

वृषभध्वज दिव्यौघ है। वसिष्ठ, कूर्मनाथ, मीननाथ, महेश्वर, हरिनाथ सिद्धौघ है। तारावती, भानुमती, जया, विद्या, महोदरी, सुखानन्द, परानन्द, पारिजात, कुलेश्वर, विरूपाक्ष, केररी मानवौघ है। स्त्रियो के नाम के अन्त मे देवी जोड देना है।

षोडशी¹ गुरु क्रम मे आनन्दनाथदेव, परप्रकाशक, परशिवदेव, परशक्ति, कौलेश्वर, शक्तिदेव, कुलेशान, कामुक दिव्यौघ है। भोगक्रीड, भैरव, समय, देवसहज सिद्धौघ है। गणेश, विष्णु, विमल, सहज, भुवन, नील, सुप्रिय मानवौघ है। दुर्गागुरुओ मे² परमात्मा, परानन्द, परमेष्ठी, महादेव, कृष्ण, काल, कलानाथ दिव्यौघ है। इनके नाम का अन्त भैरव से होता। नारद, काश्यप, शम्भु, भार्गव, कुल कौलिक, ये सिद्धौघ प्रसिद्ध है। रुद्राचार्य, क्षमाचार्य, घननाशन, कुमारीश, शक्तिधर, घनानन्द, प्रकाशक, हरिशर्मा, विष्णुशर्मा, दत्तात्रेय, प्रियवद, बहुला, शाकिनीदेवी, चर्यानाथ कहलाते है। इन नामो मे बहुत-से नाम आगे भी मिलेगे और प्राय उनमे अधिक भेद नही है। घूम-फिरकर एक-से ही नाम बार-बार मिलते है। स्त्रियो का गुरु होना विशेष महत्त्वपूर्ण है।

डा० बागची³ ने कौलज्ञान की सिद्ध तथा गुरु पक्ति पर विस्तारपूर्वक विचार करके यह बताया है कि यद्यपि वे आज पहचाने नही जा सकते तथापि निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट हो जाते है।

- 1 श्री षोडश्या गुरु क्रमम् ।
 आनन्दनाथ देवश्च परप्रकाशकस्तथा ॥
 तत परशिवो देवः परशक्तिस्तत पर ।
 कौलेश्वर शक्तिदेव कुलेशानश्च कामुक ॥
 सिद्धौघान् कथयिष्यामि भोगक्रीडश्च भैरव ।
 समयो देवसहजो मानवौघान् ॥
 गणेशो विष्णु विमलो सहजो भुवनस्तथा ।
 नीलश्च सुप्रिय पश्चात् कथिता गुरुवः क्रमात् ॥ —श्रीविद्या गुरुव ।
2. परमात्मा परानन्द परमेष्ठी महोदय ।
 कृष्ण काल कलानाथो दिव्यौघा भैरवान्तिक ॥
 नारदः काश्यप शम्भुर्भार्गव कुलकौलिक ॥
 एते पञ्च महादेव सिद्धौघा परिकीर्तिता ।
 रुद्राचार्यः क्षमाचार्यः घननाशन सन्नक ।
 कुमारीश शक्तिधरो घनानन्द प्रकाराकः ।
 हरिशर्मा, विष्णुशर्मा, दत्तात्रेय, प्रियवद
 बहुला शाकिनी देवी चर्यानाथ प्रकीर्तिता ।

—दुर्गा गुरु पक्ति, पुरश्चर्यार्णव, प्रथम खंड ।

- 3 कौलज्ञान निर्याय, पृष्ठ 58 ।

कुछ सिद्धों की क्षेत्रों में पूजा होती थी। जैसे करवीर, महाकाल, देवीकोट्य, वाराणसी, प्रयाग, धरित्र, एकाम्र, अट्टहास और जयन्ती कोकणैपाइद, कलमबाइ, नागाइ, हरसिद्धाई, कम्बरी, मगलाइ, सिद्धाई, बचाइ, शिवाइ, इचाइ, आइ, विराइ, त्रिभुवनाइ और वराहरूपाइ।

वे सिद्ध जिनकी कामाख्या, पूर्णगिरि, ओडियान तथा अर्बुद-जैसे पीठों में पूजा होती थी—महालक्ष्माइपाद, कुसुमानगाइ, शुक्लाइ, प्रलम्बाइ, पुलिन्दाइ, शबराइ, कृष्णाइ, धवलाइ, हिडिम्बाइ, माहमाइ... ..।

पुराने सिद्ध मृष्णिपाद, प्रवतार, सूर्य, द्युति, ओम, व्याघ्र, हरिणि, पंचशिखी, कोमल, लम्बोदर।

भैरव ने कहा है कि मत्स्येन्द्र उन्हीं का निर्गत स्वरूप है, अतः इस सम्बन्ध में इन्हीं स्वरूपों का नाम दिया गया है जिनका योगिनीकौल से सम्बन्ध है। विश्वपाद, विचित्र, श्वेत, भृंग, भट्ट, श्रीकठ तथा रुरु कुछ और नाम हैं जो आगे आ जाँगे।

कामाख्या गुह्य सिद्धि में भी गुरुओं के नाम दिये हुए हैं। श्री श्रीकान्तदेव, श्री खगीशनाथ इत्यादि। और भी लोचननाथ, चर्यानाथ, मातगीशनाथ, मच्छेन्द्रनाथ, उग्रनाथ, ह्यानन्दनाथ, कुडलानन्दनाथ, चक्रानन्दनाथ, चन्द्रानन्दनाथ, किन्तु यहाँ गोरक्ष का नाम नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और सूची में यह नाम है—किरणानन्दनाथ, श्री गजबेदीनाथ, श्री लकानन्दनाथ, श्री यक्षानन्दनाथ, श्री मत्स्येन्द्रनाथ, श्री आज्ञाप्रभावदेव, श्री व्योमानन्दनाथ, श्रीलघुप्रबोधदेव, इत्यादि।

ऊपर दिव्यौष पक्ति में भैरव का नाम आ चुका है। यहाँ भैरव और वेताल की उत्पत्ति के विषय में जान लेना उचित है। शिव के गौरी द्वारा दो पुत्र हुए। जब गौरी राजा चन्द्रशेखर की स्त्री रानी सारामती के शरीर में घुस गई। इन दो पुत्रों में एक का नाम भैरव हुआ। दूसरे का वेताल। वेताल का मुख बन्दर जैसा था।¹ शिव का भयानक स्वरूप भैरव जब कुत्ते को वाहन बनाकर चलाता है तब वह बटुक कहलाता है। दत्तात्रेय के साथ भी कुत्ते रहने की तत्कथा पुराण में मिलती है। इसके अतिरिक्त भी भैरव के अनेक अन्य स्वरूप हैं, जैसे कालभैरव, नकुलेश्वरभैरव।² नकुल शब्द शिव के नकुलीश सम्प्रदाय से मिलता है। भैरव के अन्य रूप हैं : असिताग, चड, कपाली, क्रोध, भीषण, उन्मत्त, रुरु, सहारी।

शबर तन्त्र में 24 कापालिक, 12 गुरु तथा 12 शिष्यों के नाम दिये हैं।

1. कालिका पुराण, अध्याय 14।

2. महानिर्वाणतंत्र, आर्थर एवेलॉन।

कुछ शिष्य प्रसिद्ध नाथ तथा सिद्ध हैं।¹ गुरु—आदिनाथ, अनादिनाथ, कालनाथ, अतिकालनाथ, करालनाथ, विकरालनाथ, महाकालनाथ, कालभैरवनाथ, बटुकनाथ, भूतनाथ, वीरनाथ, श्रीकठनाथ। गुरुओं में प्रायः सभी नाम शिव के ही हैं। शिष्यों में नागार्जुन, जडभरत, हरिश्चन्द्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चर्पटनाथ, अद्वयनाथ, वैराग्यनाथ, कबधारी, जालन्धर तथा मलयार्जुन का उल्लेख है।

‘बौद्धगान ओ दोहा’ में 84 सिद्धों का वर्णन है। मीननाथ प्रथम है। दूसरे गोरक्षनाथ, तीसरे चौरगीनाथ, छठे हालिपा (हाडिपा), तेरहवें कण्ह तथा उन्नीसवें जालन्धर हैं।

भास्करराय का मत अन्य तन्त्रों से भिन्न है। सभी नाम यहाँ भी आनन्दनाथ जुड़कर समाप्त होते हैं। दिव्यौघ में ऊर्ध्वकेशानन्दनाथ, व्योमकेश, नीलकठ, वृषभध्वज तथा सिद्धौघ में वसिष्ठ, मीननाथ, हरिनाथ, कुलेश्वर, विरूपाक्ष, महेश्वर, सुख तथा पारिजात हैं।

कौलावली तन्त्र में 12 गुरुओं के नाम हैं : विमल, कृश, भीमसेन, मीन, गोरक्ष, भोजदेव, मूलदेव, रतिदेव, विघ्नेश्वर, हुताशन, समरानन्द, सन्तोष।² यह सब मानवौघ हैं। नेपाली परम्परा से प्रकट होता है कि ब्राह्मण तन्त्रों को नवनाथों ने ससार के सम्मुख प्रकट किया था, जो यह थे—प्रकाश, विमर्श, आनन्द, ज्ञान, सत्य (?), स्वभा (?), प्रतिभा तथा सुभग। नारद परिव्राजक उपनिषद् में अवधूत गोरक्ष का उल्लेख है, जिनके पूर्ववर्ती अनेक हुए थे। वे हैं—श्वेतकेतु, कभु, निदाघ, जडभरत, वृषभ, दुर्वासा, सम्बर्तक, सनत्सुजात, वैदेह, जनक, वातसिद्ध, शुक्र, वामदेव, दत्तात्रेय, रेवतक। दत्तात्रेय का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त श्री ज्ञानेश्वर चरित्र में ५० लक्ष्मण रामचन्द्र पागारकर ने ज्ञाननाथ तक की परम्परा गिनाई है। आदिनाथ, उमा, मत्स्येन्द्र, जालन्धरनाथ, मत्स्येन्द्र से गोरक्ष तथा चौरगी। गोरक्ष से गहिनी (गैनी), निवृत्ति तथा ज्ञानदेव दूसरी ओर जालन्धरनाथ से कानिकनाथ और मैनावती (गोपीचन्द की माता) का उल्लेख है।

यही तुकाराम की शिष्या बहिनाबाई (1627 सम्वत् से 1700 सम्वत्) ने गुरुपरम्परा दी है। बागची ने इसे उद्धृत किया है। किन्तु ग्रिग्स की सूची में मीननाथ का उल्लेख नहीं है। वहाँ—ज्ञानेश्वर, सच्चिदानन्द, विघ्नम्भर,

1. गोपीनाथ कविराज, एस० बी०, वाल्यूम 4।

2. विमल कृशरश्चैव भीमसेन सुसाधक
मीनो गोरक्षयश्चैव भोजदेव प्रकीर्तितः
मूलदेवो रन्तिदेवो विघ्नेश्वरो हुताशन
समरानन्द सन्तोषोमानवौघः प्रकीर्तिता ।—कौलावली तन्त्र, पृष्ठ 76

(1485—1533), कृष्णाचार्य, राघव, चैतन्य, केशवचैतन्य, बाबाजीचैतन्य, तुकोबा तुकाराम) 1608—1649) का उल्लेख और जोड़कर सूची को समाप्त कर दिया गया है।

गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह में नवनाथ इस प्रकार गिनाये गए हैं—नागार्जुन, जडभरत, हरिश्चन्द्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, चर्पट, कन्थाधारी (कन्थाडि) तथा जालन्धर। वर्णरत्नाकर नामक ग्रन्थ के प्रणेता ज्योतिरीश्वर मिथिला के राजा हरिसिंह (1300 स०—1321) के दरबार में रहते थे। उनकी सूची के अनुसार भी मीननाथ, गोरक्ष, चौरगी, हालिपा (हाडिपा), कण्ह तथा जालन्धर का स्थान बौद्धगान औ दोहा से¹ मिलता-जुलता है। विशेष उल्लेखनीय इन दो सूचियों में यही है कि जालन्धर और हाडिपा अलग-अलग व्यक्ति के रूप में माने गए हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार योगनाथ अथवा बिन्दुनाथ तदनन्तर आदिनाथ, फिर मीननाथ और तब गोरक्षनाथ का नाम है।

परम्पराओं पर विचार

परम्पराओं के सूत्र अलग-अलग हैं और वे भिन्न-भिन्न काल में हेर-फेर के उपरान्त प्राप्त होते। परवर्ती विचारधाराओं के प्रभाव से मुक्त है, ऐसा निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता क्योंकि धर्म की नई धाराएँ प्रारम्भिक परम्पराओं से सदैव ही मेल खानेवाली नहीं रह गई थी। इन विभिन्न परम्पराओं से मोटे तौर पर हमें अनेक बातों की जानकारी मिलती है। गुरुओं की तीन परम्पराओं में दिव्यीध में वस्तुतः विभिन्न मत थे। उनमें परस्पर क्या भेद था, यह आज गिना सकना कठिन है। बहुत सम्भव है केवल बाह्य रूप का ही थोड़ा-बहुत भेद रहा हो।

हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है। उन्होंने पहले वर्णरत्नाकर की नाथ सिद्धों की सूची की राहुल साकृत्यायन की गंगा पुरातत्त्वाक में प्रकाशित वज्रयासियों की सूची से तुलना की है। वर्णरत्नाकर में वास्तव में ८४ के स्थान पर केवल ७६ नाम दिये गए हैं। बाकी का उल्लेख क्यों नहीं है यह नहीं कहा जा सकता। यह लेखक का प्रमाद समझा जा सकता है। किन्तु ऐसा अधिक सम्भव है कि परवर्ती काल में 84 शब्द सख्या का उपयोग सम्मानसूचक समझा गया होगा। यह बात अन्य धर्मों से विवाद के स्थान में तुलनीय स्वरूप से देखने पर स्पष्ट हो जाती है। वज्रयानी सिद्धों

1 कौलज्ञान निर्याय में सिद्धों की सूची इस प्रकार है—

श्री विश्वपादान, श्री विचित्रपादान, श्वेत, भट्ट, महेंद्र, बृहीश, बिन्ध्य, शबर, महेंद्र चन्द्र, चन्द्र, डिडिनि, समुद्र, लवण, दुम्बर, देखे, धीवर, सिद्ध, ओगिनी इत्यादि—अनेक सदृश ज्ञान न भूयो न भविष्यति।

मे अनेक नाथसिद्धो का नाम आता है। हजारीप्रसाद के अनुसार वर्णरत्नाकर की सूची के निम्नलिखित नाम तुलनीय होकर समान दिखाई देते हैं।

1 मीनपा 2 गोरक्षपा 3 चौरगीपा 4 चवरि (जवरि) अजपालिपा 5 सन्तिपा 6 मेदनीपा (हालिपा ?) 7 कुडलिपा (कुडलिपा) 8 डेगिपा (धौगिपा ?) 10 विरसा 12 कमरिपा (कामरिपा) 13 कण्हुपा 14 कनखलापा (योगिनी) 15 मेखलापा (योगिनी) 18 धोम्भिपा 19 जालन्धरपा (जालधारक) 22 नागार्जुन 25. अचिन्तिपा 26 चम्पकपा 31 चपंटीपा (पचरीपा) 32 भदेपा 34 कमरिपा (कबलपा) 36 धर्मपा 37 भद्रपा 44 शान्तिपा 46 भिखनपा 47. शबरीपा 48 थगनपा 51 कुमरिपा 55 शलिपा (शीलपा) शृगालीपाद ? 59 नागाबोधिपा 66. भलिपा 69 कपाल (कमल) पा 79 मणिभद्र (योगिनी)।

वज्रयानी सिद्धो की सूची में इन नामों का होना कुछ प्रकट करता है। वज्रयान की आगे की अवस्था में सहजयान प्रमुख था। सहज का नाथ परम्परा पर प्रभाव था। दोनों सूचियों में नामों की समानता का तात्पर्य यही है कि उक्त नाथ सिद्ध पहले सहजयानी थे तदुपरान्त नाथ हो गए। सहजयानी परम्परा उनके महत्त्व को घटा नहीं सकी अतः नहीं त्याग सकी। यह भी सम्भव है कि समसामयिक रूप में उस समय तक इतना स्पष्ट विभाजन नहीं हो पाया था। सूक्ष्म विरोधों का महत्त्व अधिक नहीं माना गया। यह आवश्यक नहीं है कि नाथ सम्प्रदाय का स्वरूप भी सदैव वही रहा जो गोरक्षनाथ ने निर्धारित किया। पूर्ववर्त्ती और परवर्त्ती तथा समसामयिक नाथियों में भी परस्पर भेद थे, यह भी इससे लक्ष्य होता है। नाथसिद्धों में गोरक्ष के सब ही पूर्ववर्त्ती शेष रहे हो यह विश्वास भी तनिक कुठित होता है। योग एक व्यक्तिगत सिद्धि का माध्यम होने से प्रायः प्रत्येक सिद्ध के आत्मानुभव में भेद हो जाना कोई अद्भुत बात नहीं है। प्रारम्भ से कबीर के बाद तक आत्मानुभव की ही जा प्रधानता गाई गई है, वह इस बात की पुष्टि करती है। अतः यह कहना सत्य से बहुत दूर न होगा कि गोरक्ष के पूर्ववर्त्ती मोटे तौर पर यदि परस्पर बहुत दूर न थे तो सूक्ष्म भेदों पर उनकी कुछ असमानता अवश्य थी। नाथसिद्धों की सूची में गोरक्ष का स्थान दूसरा है। सहजयानी सिद्धों में उन्हें नवाँ स्थान दिया गया है। मीननाथ नाथसिद्धों में सर्वप्रथम गिनाये गये हैं, किन्तु सहजयानी परम्परा में उनका आठवाँ स्थान है। कहाँ तक यह दोनों सूचियाँ समय और अनुक्रम से बनी हैं यह नहीं कहा जा सकता। अधिकांश तो किंवदन्ती और सुनी-सुनाई परम्परा पर ही इनका आधार है।

तदुपरान्त प० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने वर्णरत्नाकर गोरक्ष सिद्धान्त सग्रह, महार्णव तन्त्र, योगिस्त्रिप्रदायाविष्कृति, हठयोग प्रदीपिका तथा सुधाकर चन्द्रिका

के ऊपर दिये नाथसिद्धों की एक सूची बनाई है जिसमें उन्होंने अक्षय से प्रारम्भ कर हालिपा तक 137 सिद्धों के नाम दिये हैं। यदि नवनाथों, कापालिकों, ज्ञाननाथ के गुरुसिद्धों और वर्णरत्नाकर के चौरासी नाथसिद्धों को नाथ परम्परा में मान लिया जाय तो 14वीं शताब्दी के आरम्भ होने के पूर्व लगभग 125 सिद्धों के नाम उपलब्ध होते हैं।¹ तन्त्रों में मानव गुरुओं का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि उनके नाथसिद्ध होने में सन्देह है।

कौलावली तन्त्र में मीन तथा गोरक्ष को गिना देना इसी ओर इंगित करता है कि सम्भवतः यह सब मानवौघ गुरु एकदम ही नाथसिद्ध नहीं थे। ऊपर भेदों के विषय में बात की जा चुकी है।

इस सूची में नाम गिना दिये गए हैं। मत्स्येन्द्रनाथ को 100वाँ स्थान दिया गया है तथा 108 सख्या पर हठयोग प्रदीपिका, गोरक्ष सिद्धान्त सग्रह, योगि-सम्प्रदायाविष्कृति तथा वर्णरत्नाकर में उल्लिखित मीन का नाम है।² सूची से यह प्रकट नहीं होता कि पूर्ववर्त्ती और परवर्त्ती नाथसिद्धों को किस रूप में रखा जा सकता है। (प्रायः सभी स्रोतों से देखकर) गोरक्षनाथ 35वें स्थान पर है तथा गाहिनीनाथ 33वें स्थान पर रखे गए हैं।

सूची अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है तथा अनेक उलझनों को सुलझाने में सहायता दे सकती है।

इस प्रकार अनेक महत्त्वपूर्ण तथा इससे विपरीत सिद्धों के नाम प्रकट होते हैं जिनके समय की एक ओर सीमा निर्धारित ही है। उनका 1300 ई० के पूर्व होना अवश्य उल्लिखित है।³

किंवदन्तियों और दन्तकथाओं की परीक्षा

मत्स्येन्द्रनाथ, जालन्धरनाथ, गोरक्षनाथ तथा कानिपा का नाम प्रायः सभी सूचियों में मिलता है। इससे यह प्रकट होता है कि इनका सर्वमान्य होना स्वयंसिद्ध-सा है। इनका काल नियत होने पर अन्यो का पूर्ववर्त्ती तथा परवर्त्ती में विभाजन कुछ सीमा तक सरल हो जाएगा। मत्स्येन्द्र प्रथम पुरुष है। क्षीरसागर के तट पर विष्णु मत्स्य बनकर शिवपार्वती की बात में हँकारी भरने लगे। शिव इस बात को पहचान गये, तब मत्स्य के उदर से निकलकर कुमार-रूप विष्णु ने आदेश कहा। यही मत्स्येन्द्रनाथ थे।⁴ मत्स्येन्द्र घूमते हुए अयोध्या

1. नाथ सम्प्रदाय।

2. सूची अक्षरादिक क्रम से लिखी हुई है।

3. नाथ सम्प्रदाय।

4. योगिसम्प्रदायाविष्कृति।

की ओर जयश्री नामक नगर में पहुँचे, वहाँ विजयध्वज राज्य कर रहा था। वहाँ एक सहबोध ब्राह्मण अपनी सद्वृत्ति पत्नी के साथ रहा करता था। मत्स्येन्द्र ने स्त्री को नि सन्तान देखकर उसे खाने के लिए एक फल दिया। ब्राह्मणी ने जाकर पड़ोसिन को यह वृत्तान्त सुना दिया। पड़ोसी ने कहा न जाने कहाँ का जोगडा था। ये कनफटे वैरागी है। ऐसा मन्त्र फूँककर भभूत देते हैं कि कोई खा ले तो उसकी सुध-बुध खो जाए और कुतिया बनकर इनके पीछे-पीछे घूमा करे। ब्राह्मणी ने फल को फेंक दिया। 12 वर्ष बाद मत्स्येन्द्र उधर ही आए। उन्होंने फेंक दिये जाने के वृत्तान्त को सुनकर, जाकर गढ़े को देखा, जहाँ फल फेंका गया था वहाँ एक 12 वर्ष का बालक था। वही गोरक्ष था। गोरक्ष मत्स्येन्द्र के साथ चल पड़ा, तब मत्स्येन्द्र ने कृपा करके उस ब्राह्मणी को दूसरा बालक दिया जिसका नाम नाथवरद रखा। यह नामकरण गोरक्ष ने किया।¹

मत्स्येन्द्र

प्रबोधचन्द्र बागची के अनुसार मत्स्येन्द्र पहले ब्राह्मण थे किन्तु बाद में वे मत्स्येन्द्र कहलाते थे। इसका कारण यह था कि वे कैवर्त का कार्य करने लगे थे। पवित्र कुलागम निगल जाने वाली मछली को मार देने के कारण उन्हें ऐसा नाम दिया गया।² कार्तिकेय ने कुलागम चुरा लिया। भैरव ने उसका उद्धार करने का प्रयत्न किया। जब वे अपने स्वरूप में नहीं कर सके तब उन्होंने मछली का रूप धारण किया। अतः नाम मत्स्येन्द्र पड़ा।³ इससे यह प्रकट होता है कि मत्स्येन्द्र यद्यपि ब्राह्मण थे किन्तु कुलागम के लिए उन्होंने अपना ब्राह्मणत्व त्याग दिया था और वे इस पथ पर चल पड़े थे।

गोरक्षनाथ

शिव और चार सिद्ध स्वयं परमात्मा से उत्पन्न हुए थे। वे सिद्ध निम्न-लिखित हैं। मीन, हाडिपा, गोरक्षनाथ, कनुफा। बंगाली किंवदन्ती के अनुसार गौरी नामक एक कन्या हर को दी गई। गोरक्ष, मीनके और कनुफा हाडिपा के सेवक हो गए। मीन ने एक बार शिव जब पार्वती को उपदेश दे रहे थे छिपकर पीठिका के नीचे से सब सुन लिया। उस समय वह मत्स्य के रूप में थे। उन्हें इसके लिए शाप मिला। गोरक्ष-मात्र ही पवित्र रह सके।

अधिकतर किंवदन्तियों में मत्स्येन्द्र के छिपकर उपदेश प्राप्त करने तथा मत्स्य रूप से सम्बन्धित होने के तथ्य इस विषय पर कुछ प्रकाश डालते हैं। डा० मोहन

1 योगिसम्प्रदायाविष्कृति ।

2 कौलज्ञाननिर्याय 60/37 ।

3 वही, पृष्ठ 11 । अहं स वीर्रो देवी अहं वीरेश्वर प्रिये ।

सिंह ने इस मत का प्रतिपादन किया है कि सम्भवत आध्यात्मिक पक्ष में यह दो विशेष अवस्थाएँ हैं जिनके नामों पर इन दो की अभिव्यक्ति की गई हो। किन्तु उन्होंने अपने मत की पुष्टि में कोई विशेष तथ्य नहीं दिये हैं। मत्स्येन्द्र का मत्स्य के किसी रूप या सम्बन्ध से सप्रथित होना निकटतर प्रतीत होता है या परवर्त्ती काल में जलमग्न वेद को मत्स्यांवतार की भाँति निकाल लाने वाली शक्ति के सामने से इन किवदन्तियों को जन-कल्पना में आधार मिला। छिपकर सुनने से इंगित होता है कि मत्स्येन्द्र वास्तव में किसी अन्य सिद्धान्त को माननेवाले थे। वे शिव स्वरूप से अत्यन्त प्रभावित होकर इस ओर आकृष्ट हुए, किन्तु उन्हें दीक्षा अत्यन्त कठिनता से मिली। इस चरित्र का आगे का कथानक गोरक्षकनाथ के साथ लेने में अधिक सरल सिद्ध होगा।

कौलज्ञाननिर्णय, आकुल वीर तन्त्र (ए और बी), कुलानन्द और ज्ञान-कारिका में मच्छेन्द्रपाद, मच्छेन्द्रपाद, मत्स्येन्द्रपाद और मीनपाद, मच्छेन्द्रपाद, मत्स्येन्द्र, मच्छेन्द्रनाथ आदि नाम आते हैं।¹ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस विषय पर काफी प्रकाश डाला है। मत्स्येन्द्र का चित्त की चपल वृत्तियों के पर्याय में प्रयोग आता है। बौद्ध सिद्धों में मत्स्य प्रज्ञा का वाचक था। अतः आप इसी निर्णय पर पहुँचे हैं कि मीननाथ और मत्स्येन्द्र एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। दीपकर श्रीज्ञान 1038 ई० के सम्बन्ध में जिन लुईपा का समय ज्ञात होता है उन्हें वे मत्स्येन्द्र से अलग व्यक्ति स्वीकार करते हैं। मत्स्येन्द्रनाथ का मत्स्येन्द्र सहिता नामक योग साधन पर ग्रन्थ बताया जाता है।² अब यह प्राप्त नहीं होता, अतः इस ओर से सहायता की कोई आशा नहीं रहती।

एक कथा के अनुसार³ मत्स्येन्द्र गङ्गात्ययोग में जन्मे। पिता ने अशुभ समझकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया। वहाँ उन्हें एक मछली खा गई। श्वेतदीप के सम्यक् पर्वत पर शिव पार्वती को रहस्य कथा सुनाने लगे। मत्स्य पुपचाप नीचे छिपकर सुनता रहा। जब शिव और पार्वती चलने लगे तो इसने गगन में बढकर कहा—मुझे अब ज्ञानयोग हो गया है। शिव ने प्रसन्न होकर कहा—तू विप्र है। मत्स्य से निकल आ। पार्वती ने प्रसन्न हो उसे अपने साथ ले लिया और मदार पर्वत पर ले गई। जब मत्स्य में से कुमार निकला तब शिव ने उसका नाम मत्स्यनाथ रख दिया। बगाल के धर्मदेव सम्प्रदाय में सृष्टि उत्पत्ति की यह कथा मानी जाती है कि मत्स्येन्द्रनाथ (मीननाथ) चार अन्य सिद्धों के सहित आदिदेव या आदिनाथ के गड़े हुए मृत शरीर से निकले थे। गोरखबानी में

1. नाथ सम्प्रदाय।

2. योगिसम्प्रदायाविष्कृति।

3. स्कन्द पुराण, नगर खण्ड (26, 36, 512) :

कई स्थानों पर मत्स्येन्द्र को आदिनाथ (निरजन या धर्म) तथा (मनसा का पुत्र) कहा गया है।¹

मत्स्येन्द्र एक भृगुवंशीय ब्राह्मण का पुत्र था। पिता ने अपशकुन समझकर उसे समुद्र में डाल दिया। यहाँ अपशकुन का कोई वर्णन नहीं दिया गया है। बालक को एक मत्स्य ने खा लिया। शिव ने जब पार्वती को दीक्षा दी, तब शुक ने उसे सुना। शुक (शुकदेव=व्यासदेव के पुत्र) द्वापर के अन्त में हुए। अतः कथा तभी सुनाई गई। अतः द्वापर के अन्त में योगी समाज की प्रतिष्ठा हुई, अर्थात् नाथपथ की। तभी मत्स्य में से शिव ने मत्स्येन्द्र का उद्धार किया।²

अयोध्या में मत्स्येन्द्र ने एक राजा को राम के दर्शन कराये। सूर्य को भी अपने बल से पृथ्वी पर उतार दिया। राजा के दास जब राजा की खोज करते हुए आये तब उन्होंने मत्स्येन्द्र को श्मशान में सानन्द बैठे हुए देखा।³

मत्स्येन्द्र मध्यप्रदेश में भ्रमण करते हुए गंगा, यमुना नदियों के मध्यस्थ देश में आ पहुँचे, फिर हस्तिनापुर गए। वहाँ बृहद्रथ राजा के पुत्र्येष्टि यज्ञ में भाग लिया। बृहद्रथ कुरुवंशातर्गत पुरुवंश में हुआ था जो युधिष्ठिर की अपेक्षा 23वाँ राजा था। यज्ञ के फलस्वरूप एक बालक हुआ जो अतरिक्ष नारायण का अवतारी था। मत्स्येन्द्र ने बालक को चुटकी-भर विभूति खिला दी जो कोई जान न पाया। मत्स्येन्द्र चले गए। राजा ने बालक को (गौतमबुद्ध की तरह) अछूता पाला। लड़का बड़ा हुआ। समय आने पर उसने पूछा विवाह क्या है। जब उसे बताया गया तब वह क्षणिक आनन्द का विरोधी निकला। उसने ससार-चक्र में फँसना अस्वीकार कर दिया। वह मगलप्रद मुहूर्त में रूपांतर धारण कर घर से निकल गया। गंगातट पर धूमता हुआ हिमालय पहुँचा। वहाँ एक गुफा में बैठकर आराधना करने लगा। दावाग्नि प्रस्फुटित होने पर जब वन जलने लगा तब भी अग्नि ने उसे यज्ञ में अपना पुत्र जानकर जलाया नहीं और उसे शिव के समीप ले गया। शिव ने लड़के को स्वयं दीक्षा दी और कुंडल पहनाये और उसे ज्वालेन्द्रनाथ नाम दिया। शिव ने उससे कहा, मातङ्ग पर्वत पर होकर जाना। वहाँ के नागवृक्ष और सूर्यकुंड के दर्शन करने का बहुत ही माहात्म्य है और उसे बदरिकाश्रम तप करने भेजा। ज्वालेन्द्रनाथ बदरिकाश्रम में अजपा नामक हंसमंत्र के ध्यान में लवलीन हो गए। मत्स्येन्द्र ने बारह वर्ष बाद आकर वहाँ उस तपस्या में बद्ध आसन को खुलवाया।⁴

1 सुकुमार सेन, प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ, टीकमगढ़, 1946।

2 योगिसम्प्रदायाविष्कृति।

3 वही।

4 वही।

जालन्धरनाथ

ज्वालेन्द्रनाथ के अनेक नाम हैं। उन्हें हाली या हाडिपा नाम से भी मिला दिया जाता है। शिव उदयनाथ ने रुद्रगण, एक योगी तथा अपनी शक्ति से एक दूसरे दुरात्मा जालन्धर को जन्म दिया। दुरात्मा को फिर वे सत्पथ पर लाये। जालन्धर ने दो शिष्य बनाए—एक मत्स्येन्द्रनाथ, दूसरा जालन्धरीपा। दूसरे ने पा पथ चलाया तथा मत्स्येन्द्रनाथ ने गोरक्षनाथ को अपना शिष्य बनाया। उसी कथा में मत्स्येन्द्र की उत्पत्ति तथा गोरक्ष के गोबर से जन्म लेने के सम्बन्ध में भी कहा गया है। इस कथा में पा पथ के भिन्न रूप से चलने पर प्रकाश डाला गया है। ज्वालेन्द्र के सम्बन्ध में किवदतियों की कमी नहीं है।

आप एक बार चन्द्रभागा तीर पर पहुँचे। फिर काश्मीर गए। जहाँ गहनिनाथ और नागनाथ अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे थे। यही आपने समाधि ली। ज्वालेन्द्रनाथ ने कारिणपानाथ को दर्शन दिलाने के लिए देवताओं का आह्वान किया। देवताओं की भीड़ उनके बुलाते ही आकर इकट्ठी हो गई, जो देवता नहीं आए ज्वालेन्द्रनाथ ने उन्हें प्रमत्त जानकर दड दिया।¹ ज्वालेन्द्रनाथ के प्रबल प्रताप से स्वयं देवता तक भयभीत दिखाये गए हैं।

जालन्धर की किवदतियों में गोपीचन्द तथा भर्तृहरि का नाम बहुत ही उल्लिखित होता है।

चर्पटनाथ

जालन्धर ने चातिकनाथ रामसिंह नामक गौड़ जातीय राजा को कालिय नदी के तीर पर ईश्वर दर्शन कराये थे। दडावती के आदिपुरी नगर के रक्त नामक पर्वत पर आपने तपस्या की थी। युगधर के खेत में आपकी शक्ति से हीरे-पन्नों की खेती उग आई। एक जन्ममूक को उन्होंने कवि बना दिया। कचन पर्वत पर योगी जालन्धर ने राजा रेनुक को एक खड्ग दिया जो नितान्त अद्भुत था। अपने बल से राजा रेनुक को उन्होंने ब्रह्मांड के दर्शन करा दिये। 'चारण' नामक व्यक्ति को 'दल' नामक पुत्र होने का वरदान दिया। रघुवश के एक राजा को अकेले लड़ने योग्य बना दिया, जिसका किसी बादशाह से युद्ध हुआ था।² यह युद्ध शायद यवनो से हुआ था। उसका भी इंगित मिलता है। किन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये यवन मुसलमान ही थे। शेपाली में जालन्धर ने अग्निधानी जलाई जहाँ एक राजकुमार को रामचन्द्र

1. योगिसम्प्रदायाविष्कृति ।

2. पृष्ठ ७ बी० वाल्यूम 6, गोपीनाथ कविराज ।

जालन्धरनाथ

ज्वालेन्द्रनाथ के अनेक नाम हैं। उन्हें हाली या हाडिपा नाम से भी मिला दिया जाता है। शिव उदयनाथ ने रुद्रगण, एक योगी तथा अपनी शक्ति से एक दूसरे दुरात्मा जालन्धर को जन्म दिया। दुरात्मा को फिर वे सत्पथ पर लाये। जालन्धर ने दो शिष्य बनाए—एक मत्स्येन्द्रनाथ, दूसरा जालन्धरीपा। दूसरे ने पा पथ चलाया तथा मत्स्येन्द्रनाथ ने गोरक्षनाथ को अपना शिष्य बनाया। उसी कथा में मत्स्येन्द्र की उत्पत्ति तथा गोरक्ष के गोबर से जन्म लेने के सम्बन्ध में भी कहा गया है। इस कथा में पा पथ के भिन्न रूप से चलने पर प्रकाश डाला गया है। ज्वालेन्द्र के सम्बन्ध में किवदतियों की कमी नहीं है।

आप एक बार चन्द्रभागा तीर पर पहुँचे। फिर काश्मीर गए। जहाँ गहनिनाथ और नागनाथ अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे थे। यही आपने समाधि ली। ज्वालेन्द्रनाथ ने कारिणपानाथ को दर्शन दिलाने के लिए देवताओं का आह्वान किया। देवताओं की भीड़ उनके बुलाते ही आकर इकट्ठी हो गई, जो देवता नहीं आए ज्वालेन्द्रनाथ ने उन्हें प्रमत्त जानकर दड दिया।¹ ज्वालेन्द्रनाथ के प्रबल प्रताप से स्वयं देवता तक भयभीत दिखाये गए हैं।

जालन्धर की किवदतियों में गोपीचन्द्र तथा भर्तृहरि का नाम बहुत ही उल्लिखित होता है।

चर्पटनाथ

जालन्धर ने चातिकनाथ रामसिंह नामक गौड़ जातीय राजा को कालिय नदी के तीर पर ईश्वर दर्शन कराये थे। दडावती के आदिपुरी नगर के रक्त नामक पर्वत पर आपने तपस्या की थी। युगधर के खेत में आपकी शक्ति से हीरे-पन्नों की खेती उग आई। एक जन्ममूक को उन्होंने कवि बना दिया। कचन पर्वत पर योगी जालन्धर ने राजा रेनुक को एक खड्ग दिया जो नितांत अद्भुत था। अपने बल से राजा रेनुक को उन्होंने ब्रह्मांड के दर्शन करा दिये। 'चारण' नामक व्यक्ति को 'दल' नामक पुत्र होने का वरदान दिया। रघुवंश के एक राजा को अकेले लड़ने योग्य बना दिया, जिसका किसी बादशाह से युद्ध हुआ था।² यह युद्ध शायद यवनो से हुआ था। उसका भी इंगित मिलता है। किन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये यवन मुसलमान ही थे। नेपाली में जालन्धर ने अग्निधानी जलाई जहाँ एक राजकुमार को रामचन्द्र

1 योगिसम्प्रदायाविष्कृति।

2 एस० बी० वाल्यूम 6, गोपीनाथ कविराज।

नामक तलवार दी जिससे वह यवनो तथा पितृहता जोय वर्ग से लडा ।¹ इस जोय शब्द का वास्तविक उच्चारण क्या है यह भी कुछ सदिग्ध-सा ही प्रतीत होता है । यादव जाति के कुछ भाटी भी जालन्धर की सहायता से पराजित हुए थे । जालन्धर के शिष्यों में चर्पटनाथ का भी नाम आता है ।

चर्पटनाथ

अनत वाक्य में चर्पट को राजा कहा गया है । चर्पट की रचनाओं से यही लगता है कि वे परवर्ती काल में हुए थे, क्योंकि गोरख की रचनाओं से उनकी भाषा का भेद परवर्ती भाषा के समान होने से यही इंगित होता है । चर्पट का समय उनके शिष्य साहिलवर्मा से, जो पजाब की पहाड़ियों में चम्बा रियासत का राजा था, लगभग 920 ई० से कुछ पूर्व ज्ञात होता है । रजबदास ने चर्पट का चारणी के गर्भ से उत्पन्न होना लिखा है । गोरख शतक में चर्पट मछर के शिष्य कहे गए हैं ।² प० सुधाकर द्विवेदी ने चर्पट शब्द का अर्थ मूर्ख (जो जबरदस्ती जोर से दूसरे की चीज छीन ले) लिखा है । नाथ साधुओं में ऐसा नाम उनकी कीर्ति पर कुछ प्रभाव डालता-सा दिखाई देता है ।

लकुलीश

971 ई० तिथि का एक लेख एक मन्दिर के संग्रह में पाया गया है । उससे यही निश्चित होता है कि यह नाथ सम्प्रदायवालो का मन्दिर था । बप्पा के सिक्के पर कुडलधारी योगी का चित्र है । पीछे गाय है । गोरक्षा की भावना का इंगित होता है । फलीट का उदाहरण देकर बताया गया है कि वह एकलिंग लकुलीशो का मन्दिर है । गोरक्ष का लकुलीशो के साथ नाम है ।³

अन्यनाथ नाथपद

द्वीयाग में नाथदेव पद की⁴ उपस्थिति से यह ज्ञात होता है कि 'नाथ'

1. एस० बी० वाल्यूम गोपीनाथ कविराज ।

2. चारियामध उत्पन्नो चरपटनाथो महामुनी ।

उत्तिम योग धारण तस्मात् कि ज्ञाति कारणम् ।

—डा० बडधवाल

3. ब्रिग्स, गोरखनाथ एण्ड कनफडायोगीज,

4. श्रीउडडीशपद दत्ता देवीमुडडीश्वरी तत ।

नाथदेव पद दत्ता श्रीरक्ताबा ततो वदेत्
श्रीचर्यानाथमालिख्य पादश्रीपादुका तन,
पूज्यामीत्युड्डियाने पूजयेद्धृदि सुव्रते
श्रीपादच्च समालिख्य जालधरपदतत,
महापीठ समालिख्य नादहीना रमा तत
जालेश्वरीपद दत्ता देविजालोशमालिखेत् ।
नाथदेवपद दत्ता श्रीजालाम्बा पद तत

सम्प्रदाय का कोई रूप इससे अवश्य सम्बन्धित था। चर्यानाथ, श्रीपूर्णनाथ, उड्डीशनाथ, कामेश्वरानन्दनाथ तथा मित्रीशनाथ नामक नामों का संकेत मिलता है जो परवर्ती काल में द्वतीयाग के अभिन्न अंग हो गए हैं। द्वतीयाग का अर्थ, स्त्री के शरीर को समस्त शक्ति पीठों का एक आसन बना देना है।¹ इसी सम्बन्ध में जालन्धर का भी नाम आता है। जालन्धर पद के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि यह जालन्धर व्यक्ति के सम्बन्धोत्पन्न पद व्याख्या है, या जालन्धर नामक शक्ति पीठ का कोई अभ्यास है जिस पर उसका नाम पड़ गया है। किन्तु इस प्रकार की कापालिकी साधना में जालन्धर का नाम कोई अद्भुत बात नहीं है। यह जालन्धर के मत पर विचार करते समय प्रगट हो जाएगा।

जालन्धर का उल्लेख पद्मपुराण में भी है। किन्तु वह जालन्धर हमारा उल्लेख्य नहीं है। आर० सी० मजूमदार के अनुसार कहीं-कहीं जालन्धरी (जालन्धर) का उड्डीयान के इन्द्रभूति के शिष्य के रूप में वर्णन आता है। कहीं गोपीचन्द कक्षा से हाडिपा से वे एक कर दिये जाते हैं। ग्रुनवेडेल के अनुसार जालन्धर थाट भूमि के एक ब्राह्मण थे। तारानाथ ने उन्हें कृष्णाचार्य का गुरु तथा समसामयिक कहा है और गोपीचन्द कथा के हाडिपा से उनका सम्बन्ध जोड़ दिया है। तारानाथ और सुम्पा के अनुसार उनका वास्तविक नाम सिद्ध बालपाद था किन्तु नेपाल और कश्मीर के बीच किसी स्थान में रहने से उनका नाम ऐसा पड़ गया। नगर थाट सिन्ध में था जहाँ वे एक शूद्र व्यापारी के घर उत्पन्न हुए थे। वे उद्यान, नैपाल, अवती तथा चाटी ग्राम गए जहाँ गोपीचन्द विमलचन्द का बेटा राजा था।² डा० मोहनसिंह ने भी इस बालपाद का उल्लेख किया है। गोपीनाथ कविराज ने भी इसका वर्णन किया है।³

श्रीशष्ठीशपद दत्ता नाथदेवपद तत ।

देवीश्रीपाद श्रीपूर्णनाथ देवपद तथा ।

श्रीचामुंडापदमामाथ्य देवी श्रीपदमा लिखेत्

उड्डीशनाथमालिख्य देवपादपद तत ।

श्रीपादुका ततो दत्ता कामेश्वरीपद तत

देवीश्रीपदमामाथ्य कामेश्वरानन्दनाथक ।

श्रीमहापदमामाथ्य तुष्टाम्बाश्रीपदतत ।

मित्रीशनाथमामाथ्य पादश्रीपादुकातत ।

—द्वतीयागविधि, सप्तमं तरंगः, पृष्ठ ६००, पुरश्चर्याखण्डः ।

1 शक्तेः सर्वशरीरं यत् पीठं पूर्णं गिरिमलं । —वही, पृष्ठ ६०० ।

2 हिन्दी आफ द गाली लिटरेचर, पृष्ठ 344-45 अध्याय 11, वाच्यूम 1 ।

3 गोपीनाथ कविराज, एस. बी. वाल्यूम, 60 ।

राहुल के अनुसार जालन्धर ब्राह्मण थे। कनुफा तथा मत्स्येन्द्र इनके शिष्य थे। कूर्मपा आपके गुरु थे। बलदेव प्रसाद का मत मत्स्येन्द्र और जालन्धर के सम्बन्ध में इससे मिलता-जुलता ही है। जालन्धर पा (दूसरा नाम हाडी पा)। तारानाथ इन्हें धर्मकीर्ति का समकालीन मानते हैं। इन्होंने पद्मवज्र के ग्रन्थ पर टीका लिखी तथा ये हेवञ्जतन्त्र के अनुयायी थे। घटापाद के शिष्यसिद्ध कूर्मपाद की सगति में आकर वे उनके शिष्य बन गए। इनके तीन पट्ट शिष्य थे। मत्स्येन्द्रनाथ, कण्ठपा तथा ततिपा।

अन्य सिद्ध

ततिपा अथवा टेण्डणपा का राहुलजी ने देवपाल (विग्रहपाल) के समय (809=49=54) के अनुसार 845 ई० का समय लगाया है। ततिपा कुल के कोरी थे। राहुल ने इन्हें ब्राह्मण भी लिखा है। हजारीप्रसाद द्विवेदी टेण्डणपा को इनसे अभिन्न समझना ठीक नहीं मानते। ऊपर नागार्जुन का नाम परम्पराओं का विचार करते समय आ चुका है। नागार्जुन के विषय में यह निश्चित नहीं है कि वह एक थे या अधिक। हजारीप्रसाद ने दो की ओर अपनी नाथ सम्प्रदाय में इगित किया है। डाक्टर मोहनसिंह ने बोगेल को उद्धृत करते हुए 10वीं सदी बताया है। अलबेरूनी ने नागार्जुन का सिद्ध रूप में उल्लेख करते हुए उन्हें अपने से एक सौ वर्ष पूर्व हुए होंगे ऐसा ही अंदाजा लगाया है। अर्थात् लगभग 930 ई०।¹

गोरक्ष की ऐतिहासिकता

तारानाथ के अनुसार बौद्धरूप में गोरक्ष का नाम अनगवञ्ज है किन्तु हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार रमणवञ्ज, नवनाथों में गोरक्षनाथ को एक आदि स्थल पर जो नहीं गिनाया है उसका कारण यह बताया जाता है कि गोरक्षनाथ (श्रीनाथ) से ही नवनाथों की उत्पत्ति बताई जाती है। इन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी जन्मे हैं। विचारणीय बात है कि नवनाथों में से एक भी न होकर भी गोरक्षनाथ मत्स्येन्द्र के शिष्य ही होते हैं।

पोथी रतन ज्ञान में भी एक परम्परा दी हुई है। मछंदर, गोरख, रतननाथ,²

1 डा० बडथवाल ने नागार्जुन और मत्स्येन्द्र के एक ही होने की सम्भावना प्रगट की है। भोटिया ग्रंथों में नागार्जुन श्री पर्वत के निकट धान्य कट्ठ के निवासी बताये जाते हैं। यह कारण स्पष्ट नहीं है।

1 मोहनसिंह, डा० होरोविट्ज के अनुसार उनकी 12वीं सदी में मृत्यु मानते हैं। गोरक्षनाथ और बाबा रतन योगियों के 12 सम्प्रदायों के गुरु माने जाते हैं। पंजाब, तिला में यह गाथा प्रसिद्ध है। मत्स्येन्द्र के विषय में यह कहा जाता है कि वे बुद्ध की आज्ञा से नैपाल

धर्मदास, विशनदास, नरपत, लखमनदास, धर्मदास, गुरदास, जोधाराम, मथुरादास, सैनदास, भवानीदास, पजाबदास, या सिद्धबाई, गुसाई हरदास, गुसाई सेनदास, रतनज्ञान के लेखक ब्रह्मदास ।¹ गोरख, बाबा फरीद से मिले थे, जो 1244 में गिरनार आये थे और 1266 में जिनकी मृत्यु हो गई। वहाँ गोरख का मठ है।

गूगा

गूगा नामक व्यक्ति से गोरख का सम्बन्ध उनके ऊपर प्रकाश डालता है। गूगा के पूजक नीच जाति भगी, चमार हैं। पजाब में गोरखनाथियों की समाधियों के पास ही उसकी समाधि है। गूगा की तिथि पर आगे विस्तारपूर्वक विचार किया जावेगा।

मेवाड़ में बप्पा की तलवार अभी तक ससम्मान सुरक्षित रखी है। कहा जाता है कि यह उन्हें गुरु गोरखनाथ ने दी थी। गुरु गोरख के आशीर्वाद तथा शक्ति के कारण तलवार में चट्टानों को काट देने की शक्ति थी। बप्पा के विषय में कथा है कि उनका पालन जंगलों में हुआ, जहाँ वे गोरख को मिले और उनसे उन्होंने तलवार प्राप्त की। जालन्धर ने भी तलवार दी थी। घटना में ऐक्य और सामंजस्य है। बप्पा का समय 8वीं सदी लगाया जाता है। बप्पा गुहसेन की नवी पीढ़ी पर था। गुहसेन की माँ पुष्पावती चन्द्रावती के परमार वंश की थी जिसका अन्तिम राजा हूण था (ब्रिग्स)। आगे हूण राजा का उल्लेख फिर आवेगा।

कहा जाता है कि जब महाभारत के भीमसेन बर्ष पर मूर्च्छित पड़े थे गोरख ने उन्हें चेतन किया और उन्हें गंगा के मैदानी प्रदेश तथा भूटान का राजा बना दिया। एक और कथा के अनुसार गोरक्ष ने इन्हें नेपाल का राजा बना दिया। अलबेल्नी ने लिखा है (तिब्बती वंश) ब्राह्मण राजा सामद (सामत), कमलू, भीम, जैपाल, (जयपाल) आनन्दपाल, तिरोचनपाल (त्रिलोचनपाल) ने राज्य किया है। शेषोक्त राजा सन् 412 हिजरी (सन् 1021 ई० में) और उसका पुत्र भीमपाल इसके पाँच या छ वर्ष बाद (सन् 1026 ई० में) मारा गया था।

मत्स्येन्द्रीय जाति

त्रिशूलगंगा के समीप भगवान् नीलकण्ठ (एक जलाशय में एक स्वाभाविक अड्डाकार शिला है) यात्रा करने आये थे। गोरक्ष से वहाँ मत्स्येन्द्रीय जाति

गए थे। कहीं बाहर से आये थे। कामरूप से सम्भवतः। कामाख्या में मन्दिर भी है। नासिक में कहते हैं कि मत्स्येन्द्र, मुक्तिनाथ नेपाल से आये थे। धर्मनाथ नामक गोरखनाथी दीनोवर कच्छ में 1382 ई० में आया था।

1. मोहनसिंह, गोरखनाथ एण्ड मिडिलियल हिन्दू मिस्टिसिज्म।

के लोगो ने आकर प्रार्थना की। यह जाति अभी तक नेपाल मे है।¹ लोगो ने कहा कि वर्तमान राजा महीन्द्रदेव बौद्धो का अधिक सत्कार करते है और हमे घृणा की दृष्टि से देखते है। गोरक्ष ललितपाटन के समीप जाकर भोगमती गंगा पर ठहरे। कपाली लोगो के तथा योगेन्द्र के पारस्परिक परामर्शान्तर आपने वर्षा बन्द करदी। तब आपको प्रसन्न करने के लिए मत्स्येन्द्र की यात्रा प्रचलित की गई। योगी चन्द्रनाथ ने इस उत्सव का वर्णन किया है कि वर्ष के पहले दिन मूर्ति को स्नान कराने के अनन्तर राजा की तलवार आपके चरणो मे रखकर पूजा जाती है। वहाँ एक मास तक निवास करने पर किसी शुभ मुहूर्त और पुण्य दिन मे मूर्ति वापस लाई जाती है। यहाँ वि० स० 420 मे वसतदेव या वसतसेन को नेपाल की गद्दी पर आपने प्रतिष्ठापित किया। इसी से गोरखा जाति का बपन हुआ। योगी चन्द्रनाथ ने पटियाला राज्यातर्गत भटिडा लायब्रेरी के नेपाल के इतिहास तथा मुरादाबाद निवासी प० बलदेवप्रसाद कृत इतिहास को भी उद्धृत किया है।

नेपाल कथा

नेपाल मे बौद्ध परम्परा की कथा मे मत्स्येन्द्र को अवलोकितेश्वर माना है। गोरख गुरु से मिलने नेपाल आये जो कमरी पर्वत पर रहते थे। गोरख न जा सके। नौ नागो को कछुवे के नीचे दबाकर 12 वर्ष के लिए बैठ गए। अकाल पड गया। राजा नरेन्द्रदेव के गुरु बन्धुदत्त अवलोकितेश्वर को मक्खी बनाकर लाये और बुगमा मे देवता को प्रतिस्थापित किया। गोरख का और कोई उल्लेख नहीं आता। वशावली पुराण के अनुसार मत्स्येन्द्र गोरख से मिलने वरदेव के समय आये। 8वीं सदी का मध्यकाल, लेवी वरदेव के पिता नरेन्द्रदेव का वही समय बताते है। (त्रिगस)

किन्तु ब्राह्मण कथा के अनुसार गोरख एक बार नेपाल गए जहाँ उनका ढग से आदर तथा सत्कार नहीं किया गया। क्रुद्ध होकर उन्होने मेघो को बन्दी बना दिया तथा उन पर जमकर बैठ गए। वही अकाल पडा। सौभाग्य से गुरु मत्स्येन्द्र उधर से आ गए और शिष्य को गुरु की अभ्यर्थना मे उठना पडा जिससे बादल निकल भागे और वर्षा हो गई।

मत्स्येन्द्रनाथ लाललोकेश्वर के रूप मे पूजे जाते है। सानु मीननाथ नाम से उनके छोटे भाई की पूजा होती है। बागची का मत है कि मत्स्येन्द्र और बुगमा के लोकेश्वर को 14वीं शताब्दी मे मिलाकर एक कर दिया गया। नरेन्द्रदेव के काल मे मत्स्येन्द्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया किन्तु बन्धुदत्त की बुगमा यात्रा का वर्णन किया गया है। बागची समझते है कि उक्त साहित्य 15वीं शताब्दी तक लिखा गया होगा।

ब्रिग्स के अनुसार गोरख ने नेवारियों के शासन का अन्त करवाया था और गोरखों को भूमि दी। 12 वर्ष का अकाल, गोरखनाथ ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए ही डाला था।

रसालू

अब कुछ निकट सम्बन्धितों को भी देखना ठीक होगा। रसालू जालन्धर का शिष्य था। अनेक सम्बन्धों में रसालू का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। वह एक चौहान राजा का पुत्र था। राजपूतों के बग़र नामक स्थान के एक राजा को वह गोरक्ष के प्रसाद से प्राप्त हुआ था। वह लगभग 1150 ई० सन् में जीवित था। वह पृथ्वीराज चौहान का समसामयिक था। 1024 ई० में वह महमूद गज़नी से युद्ध करते हुए मारा गया। यह एक भीषण योद्धा था।¹ 1884 में टेम्पल ने रसालू को 8वीं सदी का प्रमाणित किया है। 712 की महम्मद बिन कासिम की सन्धियों में इसका नाम आता है। (ब्रिग्स)

पंजाब में कागडा नामक स्थान पर दुर्गा का प्रसिद्ध मन्दिर महमूद गज़नी ने 1009 ई० में लूटा था। इस प्रकार रसालू का समय 1009 ई० भी हो सकता है।

अन्य निकट सम्बन्धित व्यक्ति

गोरक्ष के विषय में अनेक तथ्य हैं। यदि यह मान लिया जाए कि भर्तृहरि छठी शताब्दी में था,² तो गोरक्ष का काल छठी शताब्दी से भी पूर्व का नियत हो जाता है। गोरक्ष रानी लूना चमारी, आसाम (अथवा उड़ीसा) की रानी सुन्दरन भाँग के रौंभा (13वीं शताब्दी), दिल्ली के रायपिथौरा के समसामयिक राजपूताना के गूगा पीर, पेशावर के बाबा रतन (11वीं या 12वीं शताब्दी) पश्चिमी भारत की ओर चले जाने वाले धर्मनाथ, राजा अजयपाल तथा वेनपाल, कपिल मुनि तथा बाल नाथ, हज़रत मुहम्मद (छठी शताब्दी) लुहारीपा, सिद्ध इस्माइल, जायसी के पद्मावत के नायक रतनसेन के गुरु थे।³

यदि अजयपाल गुर्जर सोलंकी था तो उसका समय 1173 ई० मिलता है।⁴ तथा इस्माइली (मुल्तान) का समय 871—1000 ई० तक हो सकता है।

1 एस बी वाल्यूम 6, गोपीनाथ कविराज।

2- आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ मयूरभंज।

3 मोहनसिंह, गोरखनाथ एण्ड मिडीविथल हिन्दू मिरिडसिज्म।

4 राहुल सांकृत्यायन, हिन्दी काव्य धारा, अन्तिम चार्ट।

5. वही।

मोहनसिंह ने सूफी इस्माइल का उल्लेख किया है जो 1005 में लाहौर आकर बसा, किन्तु यदि जफर सादिक के पुत्र इस्माइल से तात्पर्य है तो वह 762 में मरा था। इस्माइल-अल-समानी ने 900 ई० में खुरासान को, ट्रांसजियाना में जीतकर मिला लिया था।

पूर्वोक्त रामचंद्र तलवार का (जालन्धर के सम्बन्ध में) यदि नाम सामंजस्य से किसी प्रकार (गुर्जर) प्रतिहार गहड़वाल (कन्नौज) वंश से सम्बन्ध हो सकता है तो नागभट्ट द्वितीय (815 ई०) के अनन्तर रामभद्र का ही नाम आता है। राजा हरिश्चन्द्र का समय 1193 ई० है जो गहड़वाल वंश में हुआ। गुर्जर वंश में सारंगदेव का समय 1275 ई० है। नाथसिद्धों में कुछ राजाओं का होना इंगित होता है। यदि हरिश्चन्द्र और सारंग सिद्ध का इनसे कुछ सम्बन्ध होता है तो यह समय निकलता है।

गूगा का गोरक्षनाथ से भी सम्बन्ध है। गूगा औरगजेव से लडा था। (1659-1707 ई०) गूगा फिरोजशाह से लडते हुए मारा गया (1351-1388 ई०) शाह दिल्ली का अधिपति था। टाड के अनुसार गूगा एक राजपूत था जो महमूद गजनी से लडता हुआ मारा गया (1024 ई०)। फीरोजपुर की किवदन्ती के अनुसार वह चौहान था। बिजनौर की किवदन्ती के अनुसार वह पृथ्वीराज चौहान का समसामयिक था जो 1192 ई० में मुहम्मद गौरी से लडते हुए मारा गया। हिसार के 200 मील दक्षिण-पश्चिम में गूगा के वंशज गूगावत राजपूत बताये जाते हैं। अभयसिंह के समय (1720-50) में निर्मित मन्दिर में एक चट्टान पर कुछ मूर्तियाँ हैं जिनमें 16 योद्धा हैं। जोधपुर के रावों की उस प्राचीन पीठिका में गूगा घोड़े पर सवार दिखाया गया है। गूगा मारवाड या वीर योद्धा था। वह मुस्लिम फकीर होने के पूर्व चौहान था, जिसका दूसरा नाम जहरा पीर भी था।¹

यदि गूगा गुवक का अपभ्रंश है तो चौहान वंश में गुवक प्रथम तथा द्वितीय दोनों ही विग्रहराज द्वितीय से बहुत पूर्व हुए थे जिसका समय 973 ई०

1 गूगा की कथाओं में गोरख का प्रभाव साफ़ों पर भी चलता है। चन्द्रनाथ थोगी ने भी कारिणापानाथ के सम्बन्ध में सोंपों का उल्लेख किया है। डा० पीताम्बरदत्त बडवाल का मत है कि कानपा या कण्ठेरी जालन्धर का शिष्य था। हालोपाव कानपाव का ही दूसरा नाम है। टुच्ची को उद्धृत करके आपने बताया है कि कण्ठेरी का असली नाम आर्यदेव था। नाथरूप में कण्ठेरी वैराग्यनाथ कहलाते हैं। बज्रयानी ग्रंथों में भी उनका नाम मिलता है। सम्भवतः वे पहले नागार्जुन के शिष्य रहे हों। तदनन्तर मच्छिन्द्र के हो गये हों, नाथपथियों में सपेरों का पथ आधा ही गिना जाता है, क्योंकि इन्होंने योग मार्ग छोड़कर आजीविका को ही प्रधानता दे डाली है। डा० बडवाल में कण्ठेरी की एक हिन्दी रचना का भी उल्लेख किया है।

है। कुल मिलाकर 100 पूर्व माना जा सकता है। जिसके द्वारा लगभग 973 ई० समय निकल आता है।

गोपीचन्द

गोपीचन्द का समय भी काफी उलझन डालता है। डा० कालिदास नाग के अनुसार 12वीं शताब्दी तक गोरक्ष से गोपीचन्द के योगदीक्षा प्राप्त करने की कथा गुजरात में प्रसिद्ध हो चुकी थी। भावे का मत है कि 12वीं सदी में महाराष्ट्र में नाथ सम्प्रदाय फैल चुका था। उसे उज्जैन, रगपुर, धारा नगरी, कचनपुर का राजा कहते हैं। सुधाकर द्विवेदी का मत है कि यद्यपि लोग अपने गीतो में गोपीचन्द को बगाले का राजा कहकर गाया करते हैं तथापि बगाले में इस कथा का अल्प, और और ही प्रकार से प्रचार होने से, और राजपूताने में तथा मालवा प्रान्त में इस आख्यायिका का विशेष प्रचार होने से हो सकता है, यह गोपीचन्द राजपूताने या मालवे का कोई राजा रहा हो।

चन्द्रनाथ योगी का मत है कि गोपीचन्द की राजधानी धारा नगरी है जो कि मध्य प्रदेशीय मालवा प्रान्तस्थ माँडूगढ़ के समीप है, वे वग देशस्थ हेलपाटन में उसको नहीं समझते। गोपीचन्द की एक बहन चम्पावती चीन-बगाल में ब्याही थी।¹ कचनपुर के राजा का समय 11वीं शताब्दी है।²

हालदार के अनुसार पञ्जाबी किंवदन्तियों में गोपीचन्द उज्जैन का राजा है किन्तु उसका घर गौड बगाल है। गौड के विषय में विद्वानों में स्वयं मतभेद है। कितने ही लोग ऐसे प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के निकटस्थ मानते हैं, हिन्दी किंवदन्ती समान कहती है। बागची महोदय ने मराठी और गुजराती किंवदन्तियों की परीक्षा करके इस तथ्य का निष्कर्ष निकाला है कि गोपीचन्द गौड बग के तिलकचन्द्र का पुत्र था। बगाली परम्परा के अनुसार गोपीचन्द्र विमलचन्द्र का पुत्र था जो स्वयं मालवा के राजा भर्तृहरि का भाँजा था।

गोपीचन्द बगाले के राजा थे। भर्तृहरि की बहन मैनावती इसकी माता थी। मैनावती के गोपीचन्द और चन्द्रावती, दो सन्तान हुईं। भाई के साथ मैनावती ने गोरक्ष से दीक्षा ली। चन्द्रावती का ब्याह सिंहल द्वीप के राजा उग्रसेन से हुआ। बालकराम जोगीसर के अनुसार बगाल के चन्द्रनगर के राजा से हुआ। समय 1027 ई० है। पिता के मर जाने पर गोपीचन्द भोग में पड़ गया। माता के समझाने पर जालन्धर से दीक्षा ले कजरीवन गया। सिद्ध हो गया। पीछे से चन्द्रावती को भी योगिन बनाया।³ पाल राजा जनता के चुनाव

1. योगिसम्प्रदायाविष्कृति।

2. मोहनसिंह, गोरखनाथ एण्ड मिडिल्विथल हिन्दू मिस्टिजिम्, पृष्ठ 7।

3. योगिसम्प्रदायाविष्कृति।

से हुए थे। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, तीसरे राजा ने धर्म पूजा चलाई, इसमें रामाई पंडित को देवपाल की बहन मैना ने सहारा दिया। अगले राजा ने पाशुपत मन्दिर बनवाये। देवपाल का समय 815 ई० है इसके बाद विग्रह-शूरपाल का समय 854 ई०।

बगाल में गोपीचन्द्र के गीत मानिकचन्द्र के गीत कहलाते हैं। मानिकचन्द्र गोपीचन्द्र का पिता है, मानिकचन्द्र धर्मपाल का भाई था। धर्मपाल का समय 759 ई० है। तुहफात-उल-करम में गोपीचन्द्र (पीर पठाओ) सिन्ध के पीर अर का वर्णन है जिसने दयानाथ के अधिकार से पहाड़ छीन लिया था। ब्रिग्स के अनुसार यह समय 1209 ई० है। कराची से आगे चलकर 'पीर पुत्ता' नाम से मुसलमान, तथा 'राजा गोपीचन्द्र' नाम से हिन्दू एक बड़ी इमारत के खडहर को पुकारते हैं।

भर्तृहरि

बंगाली परम्परा का विमलचन्द्र तिब्बती परम्परा के अनुसार भर्तृहरि का समसामयिक था तथा धर्मकीर्ति का भी समसामयिक बतलाया जाता है। जो 7वीं शताब्दी का समय है। भर्तृहरि की मृत्यु एक मत के अनुसार 650 ई० में हो गई थी। प्रयाग प्रान्त में चिनारगढ़ में भर्तृहरि की धूनी आज तक विद्यमान है, जो प्रयाग से लगभग 50 कोस की दूरी पर मिरजापुर जिले में है।¹

योगी चन्द्रनाथ के अनुसार उज्जयिनी के राजा चन्द्रगुप्त की पुत्री का एक ब्राह्मण से विवाह हुआ। उस ब्राह्मण के एक ब्राह्मणी से भर्तृ नामक पुत्र हुआ।

भाई विक्रम क्षत्रिया से उत्पन्न हुआ था, विक्रम शालिवाहन से युद्ध में मारा गया। इस विजय का स्मारक शालिवाहन ने सवत चलाया जो आज 1845 है।² अतः 1980 विक्रम सम्बत का प्रतिष्ठाता विक्रम शालिवाहन से लड़ने वाले विक्रम से 135 वर्ष पहले हुआ। ब्रिग्स ने 1076-1126 ई० समय लिखा है।

भर्तृहरि ने पतञ्जलि के महाभाष्य पर टीका भी लिखी है। योगीचन्द्रनाथ एक योगी के लिए इस बात को सभाव्य नहीं मानते।

भर्तृहरि का पिंगला से सम्बन्ध है, एक कहानी के अनुसार पिंगला नाम की स्त्री का पति परमारों का अन्तिम चन्द्रावती राजा एक हूण था। एक कथा के अनुसार रानी पिंगला धार (मालवा) के राजा भोज की पत्नी है, जिसका समय 1018-1060 है।

1 योगिसम्प्रदायाविष्कृति।

2. योगीचन्द्रनाथ के लिखने के समय, स० 1980।

चौरंगीनाथ

पजाब, पट्टी की हस्तलिखित प्रारत सकली मे चौरंगीनाथ ने अपने को सालवाहन सुत कहा है।¹ यह ग्रंथ काफी परवर्त्ती प्रतीत होता है। किन्तु इसकी भाषा मे प्राचीन बगला का प्रभाव दिखाई देता है। यह चौरंगीनाथ ही योगी परम्परा मे पूरण भगत के नाम से ज्ञात है। गोरक्ष ने ही इन्हे दीक्षा दी थी। चौरंगीनाथ ने ब्राह्मण गगदत्त को गगनाथ बनाया। जिस तालाब पर योग सिखाया वह खिलवाडी ग्राम से आध कोस पर दक्षिण दिशा मे वर्तमान है और देववाला जोहड के नाम से प्रसिद्ध है, इस पर चौरंगी की धूनी है। जिसके पूजनार्थ माघ मास की चतुर्दशी को साधारण मेला लगता है। यह स्थान खोकराकोट के समीप है। आजकल यहाँ प्रसिद्ध बौहर गद्दी योगाश्रम नामक स्थान है। डा० मोहनसिंह चौरंगीनाथ की प्राण सकली मे 'मीर' शब्द को अमीर का रूप समझकर सुबुक्तगीन (979-997) का अर्थ लगाते है। सम्भवत तब तक मीर काफी प्रचलित हो चुका हो या 1010 ई० के अब्दुलरहमान (मीरसेन या मीर हसन) का उल्लेख हो। डा० मोहनसिंह ने चौरंगी की इन पक्तियों को उद्धृत नहीं किया है।

गोपीचन्द के गीतो के गायक कुछ मुसलमान भी है, रगपुर की किवदन्ती के अनुसार राजा हरिश्चन्द्र की दो पुत्रियाँ थी, अदुना तथा पदुना। दोनों का विवाह गोपीचन्द से हुआ था। जी० सी० हलदार ने इस बात को गोपीचन्द की अन्य सम्बन्धी कथाओं के साथ रखकर दो तथ्यों की ओर इंगित किया है। देखने पर यही प्रतीत होता है कि उस समय मुसलमान नहीं आये थे। दूसरे अन्य प्रान्तीय भाषाओं के भेद इतने मुखर नहीं हुए थे।²

दिनेश चन्द्रसेन ने गोपीचन्द को राजेन्द्र चौल के तिरुमलयवाले लेख के गोविन्दचन्द्र से मिलाकर 11वीं शताब्दी का समय नियत किया है।

गुर्जर, प्रतिहार, गहडवाल, कन्नौज वंश के गोपीचन्द का समय 1114 है।

प्रबोधचिंतामणि प्रथम प्रकाश श्री मूलराज के प्रबोध मे एक कथाडि का उल्लेख है। राजा को देखकर इस योगी ने अपना ज्वर अपने कथा मे ही सक्रमित कर लिया था।

मधुसूदन सरस्वती का गोरक्ष से कुछ सम्बन्ध बताया जाता है। उनका काल 1700 ई० के लगभग है। इसके अतिरिक्त ध्यानदास के पद मे भी

1. जैन मन्दिर, पट्टी। प अपार श्री गुरू मन्धिन्द्रनाथ प्रसादे। इहकौ सिध सकेत बोलिये।

2. औरिएण्टल कॉन्फ़ेस छठी, पटना, 1930।

गोरख का नाम आता है।¹

परम्पराओं से पहले विशेष महत्त्वपूर्ण नामों को देखकर चुन लिया गया है। तदनन्तर उनके विषय में इंगित करने वाली सामग्री को पूर्व अध्ययनों के फलों से एकत्र करके स्वयं उनका विवेचन किया है। मत्स्येन्द्र जालन्धर, गोपीचन्द, कण्हुपा, पूर्णानाथ, गोरक्ष, मैना, रसालू, गूगा तथा अन्य महत्त्वपूर्ण नामों से सम्बन्धित कथाओं, तिथियों और सम्बन्धों पर दृष्टिदात किया गया है।

योग पथों में बहुधा यह देखा जाता है कि नवीन सिद्ध प्राचीन सिद्धों के अवतार माने जाते हैं और उनके नाम भी तदनुसार रखे जाते हैं।² प्राचीन से जहाँ श्रद्धा अधिक हो जाती है वहाँ प्रायः ऐसा ही होता है। बार-बार पूर्व चेतना का आभास प्राप्त करने के लिए यह पुनरुत्थान का प्रयत्न किया जाता है।

शंकर

यहाँ दो बातें और कह देना आवश्यक है। उस काल में दक्षिण के ब्राह्मण पुनरुत्थान तथा इस्लाम के आगमन का कोलाहल था। डा० बड्थवाल के अनुसार यह बात श्रुति परम्परा से प्रगट है कि नैपाल में गोरख और मच्छन्दर का आगमन शकराचार्य के आने के बहुत पीछे हुआ। मैकडानल ने शकर का समय वि० स० 845-907 तक निर्धारित किया है। इस विषय पर अधिकांश प्रायः एकमत है कि शकर का समय ई० स० 8वीं शताब्दी का अंतिम भाग है। आचार्य वेधुदत्त ने हिंदू रीति-रिवाज से रहने का नैपाल में आदेश दिया था। अर्थात् लोग हिंदू रिवाज पहले से ही जानते थे। शकर का प्रभाव विद्युत्गति से फैला था। डा० बड्थवाल ने वेदान्त के अद्वैत की छाप गोरख में देखकर इस समय को 150 वर्ष के लगभग माना है। शकर ने नैपाल में यदि बौद्धमत को पदच्युत कर दिया होता तो मच्छन्दर नाथ की वहाँ पूजा कैसे होती। शकर ने हलचल मचा दी थी। नाथ संप्रदाय ने उसे वहाँ पूरा किया। यही अधिक सम्भव लगता है। 150 वर्ष का लम्बा समय ठीक नहीं जँचता। शकर ने बुद्धिवादी वर्ग में चेतना फैलाई थी और उसके लिए इतना लम्बा समय व्यर्थ है। शकर ने दिग्विजय की थी। वे जगह-जगह स्वयं चलकर गए थे।

1. जन कबीर पदवदि तू दत्त गोरष सुषदेव।

महादेव और भरथरी जे लारा हरिसेव ॥ — गुणग्रंथ कुण्डलयौ ।

2. डा० बड्थवाल, योग प्रवाह।

गोरखनाथ का सबसे पुराना मंदिर अलाउद्दीन ने ढहाया था। कहा जाता है कि यह मन्दिर बहुत पुराना था यहाँ तक कि उसके शिव जी के द्वारा त्रेता-युग में बनाये जाने की बात भी कही जाती है। अलाउद्दीन का राजस्व काल 1353-1373 ई० है। इससे यही सिद्ध होता है कि नाथ सम्प्रदाय इन दो घटनाओं के अन्तर में ही हो गया था।

ढा० शहीदुल्ला के अनुसार गोरक्ष का समय 8वीं शताब्दी है। जिसे बडथवाल ने खंडित किया है। इस प्रकार गोरक्ष 500 ई०, 700 ई० तथा 1000 ई० मे¹ तथा परवर्त्तिकाल में भी मिलते हैं।

गोरक्ष का समय

पं० हजारीप्रसाद ने मत्स्येन्द्रका काल निश्चित किया है। प्र० च० बागची द्वारा सम्पादित कौल-ज्ञान-निर्णय का समय 11वीं शताब्दी है। अतएव मत्स्येन्द्र उससे पूर्व हुए। अभिनव गुप्त का समय, उनकी बृहतीवृत्ति 1015 ई० से ज्ञात है। उनका क्रम स्तोत्र ई० सन् 981 समय का है। उन्होंने मच्छन्द प्रभु को नमस्कार किया है। अतः इस समय से भी पूर्व ही हुए। वज्रयानी सूची के अनुसार मीनपा का समय राजा देवपाल (809-845 ई०) नवम् शताब्दी का मध्यभाग है। जालन्धरपाद मत्स्येन्द्र के समसामयिक थे। राजेन्द्र चोल का समय 1063-1112 ई० है। अतः उससे लगभग 100 वर्ष पूर्व रखने का औचित्य पूर्वोक्त समय पर ही पहुँचाता है। फर्कहार 13वीं सदी के प्रारम्भ में गोरक्ष को मानते हैं। कथड़ी की कथा ऊपर देख चुके हैं। प्रबन्ध चिंतामणि के अनुसार वह 998 सम्वत् के लगभग है।

त्रिगुप्त ने कबीर, नानक, सम्बन्धित कथाओं से गोरक्ष को उनका पूर्ववर्त्ति स्वीकार किया है। मुस्लिम आक्रमण के अनुसार गुगा, ज्ञानेश्वर इत्यादि की कथाओं से भी वह इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं।² बंगाल की शैव बौद्ध परम्परा

1. गोपीनाथ कविराज, एस. बी. वाल्यूम ६।

2. गोरख, भरथरी, गोपीचन्द्रा, ता मन सौ मिलि करै अनन्दा।

साखी गोरखनाथ ज्युं। कबीर ॥

कबीर की गोरखनाथ की गोष्ठी में गोरख अपने को मत्स्येन्द्र के पुत्र तथा आदिनाथ के पौत्र कहते हैं। 17वीं शती के रज्जब ने भी गोरख का नाम अपनी कविता में लिखा है। आदि ग्रंथ में भी गोरख का उल्लेख है। नानक (1469-1538) से गोरख ने योगी बनने को कहा है। जिससे ज्ञात होता है योगी संप्रदाय पुराना था। अमरदास 1552-74 के समय में सिख और योगी लड़े थे जिसमें गोरख मंदिर नष्ट हो गया था।

की जाच के अनुसार वे 1200 ई० के पूर्व ही समय नियत करते हैं। बल्कि 100 वर्ष और पूर्व ही अर्थात् 1100 ई० के लगभग। नेपाल की बौद्ध-शैव परम्पराओं से आपने समय को दूसरी ओर 7 या 8वीं शती तक खींचा है। प्रवाद है कि शंकर का प्रभाव पड़ा था। उन्होंने ही मदिरा पान होने से योगियों को पतित कह दिया था। 1287 में सोमनाथ के मन्दिर में गोरक्ष पर लेख अंकित होने से आप उन्हें 100 वर्ष पुराना मानते हैं।

डा० मोहनसिंह ने हिन्दी साहित्यिक तथा ऐतिहासिक आधार पर निर्धारित किया है कि गोरक्ष का समय 11वीं शताब्दी था।

उपर्युक्त समय निर्धारण के साथ एक महत्त्वपूर्ण स्रोत और देख लिया जाए। राहुल सांकृत्यायन ने सहजयानी शब्दों का समय काफी खोज के बाद निर्णीत किया है। तिब्बती तथा भारतीय परम्पराओं को तथा भाषा वैज्ञानिक होने के नाते भाषा की परीक्षा करके भी अपने आधारों को प्रकट किया है। उन्होंने हिन्दी-काव्य-धारा में भी निम्नलिखित तिथियाँ दी हैं। सरहपा 760 ई० स्वयम्भू देव 790 ई०, लुईपा 830 ई०, विहपा 830 ई०, डोबिपा 840 ई०, दारिकपा 840 ई०, मुडरिपा 840 ई०, कुक्कुरिपा 840 ई०, कमरिपा 840 ई०, कण्हा 840 ई०, गोरक्षपा 845 ई०।

शंकराचार्य का जिनका गोरक्षनाथ पर कुछ प्रभाव मिलता है, समय 8वीं शताब्दी का अन्तिम समय है। यह ऊपर देखा जा चुका है।

इस प्रकार अनेक तथ्यों को देखते हुए प्रस्तुत सामग्री इसी को स्वीकार करने को प्रेरित करती है कि मत्स्येन्द्र जो नवीं शताब्दी के मध्यभाग में हुए। गोरक्षनाथ उनके शिष्य होने के नाते, उन्हीं के जीवन के पिछले भाग में सम-सामयिक थे। जालन्धर का समय भी इससे प्रगट हो जाता है।

रामानुज

नाथ सम्प्रदाय पर वैष्णव प्रभाव का स्रोत जानने के लिए यही याद रख लेना ठीक होगा, कि रामानुजाचार्य का उदय 11वीं शताब्दी के प्रारम्भिक समय में हुआ था। अतः गोरक्ष के समय से 11वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक (अर्थात् 847 से 1000 तक,) नाथ सम्प्रदाय का स्वरूप अपने प्रारम्भिक (847 से पहले) और उत्तर स्वरूप (1000 के बाद) से भिन्न हो सकता है। इसका इंगित होता है। इसपर विचार किया जाएगा। गोरक्ष का समय इस प्रकार 600 ई० और 1100 ई० के मध्यकाल में पड़ता है।

पूर्ववर्तियों का उत्तरी भारत तथा दक्षिणतः में प्रभाव—

प्रथम अध्याय में गोरक्ष की पृष्ठ भूमि पर दृष्टिपात करते समय योग और तन्त्र का विवेचन हो चुका है। ऊपर वज्रयानी, सहजयानी सिद्धों का

वर्णन किया जा चुका है। प्रस्तुत अध्याय की किंवदन्तियों, घटनाओं से यह प्रकट होता है कि योगी सम्प्रदाय का गोरक्ष के पहले भी बहुत काफी प्रभाव था। एक ओर ह्यास प्राय बुद्ध मत था, दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म उठ रहा था। उस समय इन दोनों से अलग एक सम्प्रदाय उठने लगा था जिसका अन्तिम स्वरूप गोरखनाथ के हाथो निर्धारित होने वाला था। विभिन्न परम्पराओं में योगियों के नाम प्रगट करते हैं, कि योग के माध्यम के कारण एक ही व्यक्ति को अनेक-अनेक स्रोत स्वीकार करने में नहीं हिचकिचाते थे। जनता अर्थात् साधारण जनसमूह इनकी सिद्धियों और चमत्कारों के कारण इनकी पूजा करने को भी प्रेरित होता था। थोड़ा-बहुत भेद करके इनका जाल उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक न केवल भारत की आधुनिक ज्ञात सीमा में वरन तिब्बत तथा सीमाप्रांत तक के पार तक फैला हुआ था।

यह विराट् दर्शन है। ब्राह्मण धर्म के अनेक रंगीन फूलों के विराट् विस्तार में यह एक अद्भुत वनस्पति प्रसार था जिसपर सस्कृति का विद्यार्थी दृष्टिपात करने पर यदि एक ओर विस्मित होकर अवाक् खड़ा हो जाता है तो दूसरी ओर मोहित हुए बिना भी नहीं रह पाता। इलियट ने ठीक ही एक मनोरम वन की सजा दी है। कहीं विराट् वृक्ष की सम्पन्न छाया है तो कहीं एक अकेला वृक्ष सिर हिलाता हुआ हवा को चुनौती दे रहा है। ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में यदि सस्कृत ने भारत को बाधकर रखा था तो योगी सम्प्रदाय के भ्रमणों, भाषा के बोल और वचनों, योग के रहस्य की अनुभूतियों ने इस विराट् प्रसार भूमि को एकत्व के सूत्र में—भावनाओं में—बाध रखा था।

दत्तात्रेय सम्प्रदाय का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। यहाँ उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं। केवल इतना कह देना काफी होगा कि उक्त सम्प्रदाय के काफी लोग उस समय थे जिनसे योगियों को टक्कर लेनी पड़ती थी। यह ऊपर कहा जा चुका है कि दत्तात्रेय मत के अनुयायियों का योग से सम्बन्ध अवश्य था।

महाकाल संहिता में काश्यप, दुर्वासा, दत्तात्रेय, चन्द्रमा, बृहस्पति, विश्रवा, शक्ति, दक्ष, मुकुण्ड, नारद, कपिल, व्यास, कालाग्नि, जामदग्नि, दाक्ष, कविरथर्व, शाङ्खिल्य, गौतम, मनु, नाचिकेता, भरद्वाज, श्वेताश्वतर, और्वी, दधीचि, च्यवन, ऋचीक, पराशर, शातातप, लोमश, जैगीषव्य, देवल, पैठीनसि, वीतिहव्य, सर्वाति, अगस्त, आसुरी, उपमन्यु, मतंग, वाजस्रवा, कठ, उद्दालक, आरुण्य, आश्वलायन, उन्नक, यवक्रीत, कात्यायन, ऋतश्रवा, इत्यादि वेदवेदांग पारगों का नाम गिनाया गया है, सम्भवत दत्तात्रेय कपिल जैसे थे। ब्राह्मणों को स्वीकृत, किन्तु कुछ सीमातक अलग भी।

दत्तात्रेय के जन्म के विषय में पौराणिक कथा से कोई प्रकाश नहीं पड़ता।

केवल इतना समझा जा सकता है कि वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सार स्वरूप थे। जीव दया उनके मत का आधार था। गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह में “दत्तात्रेयादि सिद्धानाम् नवनाथा तथैव च”। यहाँ नवनाथों के साथ उन्हें उँचा स्थान दिया गया है।

नाथ सम्प्रदाय के पूर्ववर्तियों पर प्रकाश डालने वाली योगिसम्प्रदाया-विष्कृति में कुछ विचारणीय दत्तकथाएँ हैं। वारामलेवार में मत्स्येन्द्रनाथ में वेताल भूतो¹ के राजा को अपने वश में किया क्योंकि उसका औद्धत्य देखकर यह आवश्यक हो गया था। फिर क्षमा याचना करने पर उन्होंने उसको छोड़ दिया।

गदातीर्थ में मत्स्येन्द्र का अपने बड़े भाई वीरभद्र से युद्ध हुआ। वीरभद्र के सर्पास्त्र प्रयोग करने पर मत्स्येन्द्र ने गारूडास्त्र का प्रयोग किया और उसे पराजित किया।

श्री महादेवी हिंगलाज पर्वत पर मत्स्येन्द्र को देवी के दर्शन निमित्त चढते देखकर अष्ट भैरवों ने उन्हें रोका। मत्स्येन्द्र ने अनुनय-विनय किया किन्तु उनके निरन्तर बाधा डालते रहने पर उनको बाँध कर पटक दिया। देवी के पास पहुँचने पर देवी ने ‘मत्स्येन्द्र वेटा’ कहकर अपनी गोद में बिठाया और समझा-बुझाकर अष्ट भैरवों को बन्धन से मुक्त कराया।

रेवन नाथ जिस समय शिव से मिलने जा रहे थे तब अष्ट भैरवों ने उनके शिव तक पहुँचने में बाधा डाली। आपको अत्यन्त क्रोध आया और आपने उनको युद्ध के लिए ललकारा। अन्त में उन्हें पराजित करके शिव को सष्टांग प्रणाम किया।

गोरक्ष ने वीरभद्र को हटाकर ही अपने गुरु मत्स्येन्द्र के शव का उद्धार किया था। उस समय शिव ने वीरभद्र से कहा था, यद्यपि यह सत्य है कि तुम गोरक्षनाथ से किसी प्रकार निम्न कोटि में नहीं हो तो भी अभिमान ने तुम्हें पराजित कर दिया।

जब गोरक्षनाथ ने मत्स्येन्द्र की घोर सेवा की तब 64 योगिनियों ने मत्स्येन्द्र की वन्दना की। इतने ही में 52 भैरव 8 वसु तथा वरुण आदि... आ पहुँचे और उन्होंने वर दिए।

1 भूतों के अपदेवता के समान, अनेक जगह पूजा जाता है। कोल = दक्षिण किनारा के ‘भूत नृत्य’ नामक लेख में पृष्ठ ० वैकटराव ने लिखा है कि भूत वे देवता या शक्ति हैं जो ग्रामीणों को भाईचारे के बन्धन में बांधते हैं और उन्हें गृहस्वामी या गांव के मुखिया का सम्मान करने की प्रेरणा देते हैं, विवश करते हैं, यह गृहस्वामी या ग्राम-स्वामी भूतों की पूजा करने योग्य तथा उनकी कृपा के पात्र समझे जाते हैं।

आडुल ग्राम मे भगवती भद्रकाली से युद्ध हुआ। तब गोरक्ष से शिव ने आकर समझौता कराया। भद्रकाली ने यह कहकर क्षमा माँगी कि आपका अपने कल्याण के लिए अनपेक्षित भी सिद्धि-चमत्कार मुमुक्षु जनो को अपनी ओर आकर्षित करने मे सहायक और इसी हेतु से अपेक्षित और अव्यर्थ है।

सेतुबन्ध रामेश्वर मे मत्स्येन्द्र की हनुमान से मुठभेड़ हो गई। मत्स्येन्द्र ने हनुमान से कहा कि इस पथ से हट जाओ कारण कि हम नाथ है और तू दास है, पर हनुमान तबतक नहीं हटे जबतक युद्ध मे चित्त नहीं हो गए। यहाँ भीम को सिद्ध देश मे जाने से रोकने वाले हनुमान का स्मरण प्रयोजनीय है। हनुमान सम्भवत सदैव ही सिद्ध अथवा उसके निकटतर सम्प्रदायो के विरुद्ध रहे थे।

आगे हनुमान के निम्नन्वण पर मत्स्येन्द्र ने सिंहल द्वीप के राजा के शव मे प्रवेश किया था ताकि रानी की पुत्रोत्पत्ति की अभिलाषा को पूर्ण कर सके। तदन्तर वे स्वयं मोह मे पड़ गए। वहाँ मत्स्येन्द्र के दो पुत्र हुए, परशुराम और मीनराम, गोरख ने गुरु का रखा हुआ शरीर देखा। जब योगी नियत समय पर समाधि न खोले तो समझना चाहिए कि समाधिष्ठाता ने दुगुना समय और सकल्पित कर डाला है। पर फिर गोरक्ष चले। हनुमान पहरे पर खड़े थे, गोरक्ष ने हनुमान से युद्ध नहीं किया।¹ गोरखनाथ कलिगा नामक वेश्या के साथ सिंहल मे घुस गए। सिंहल की रानी पद्मिनी थी, यहाँ गोरक्ष ने मत्स्येन्द्र को छुड़ाया और मोहिनिद्रा दूर की, परशुराम राजा हुआ। मीनराम योगी, हनुमान के लका मे योगी अवरोध के बाद योगियो ने फिर आना-जाना शुरू कर दिया।²

हनुमान का रक्षक होकर खड़ा रहना सम्भवत एक प्रसिद्ध बात थी। जायसी ने भी राजा रतनसेन की यात्रा मे इस प्रकार लिखा है।³—योगी लोग कहते है कि फिर आगे दक्षिण लंका के निकट (हम लोग) हनुमान की हाँक सुनेंगे। (उस हाँक को सुनकर) देखे कौन (साहस कर बिना घबड़ाए) पार होता है, (और) कौन (घबड़ाकर) वहीं रह जाता है। कहावत है कि जब रामचन्द्र लका को जीतकर इस पार सेतुबन्ध के पास आए तब वहाँ के साधु-जन बड़े विनय से कहे कि कुछ काल बीते जब राक्षसों के सन्तान बहुत बढ़ जाएँगे तब वे लोग इस पार आकर हम लोगो को नाना प्रकार की पीड़ा देगे।

1 बुद्धिमत्ता के कारण या भय के कारण, तीसरा क्या विचार हो सकता है।

2. योगि सम्प्रदायाविष्कृति।

3 हनुमत केर सुनव पुनि हाका, दुहुँको मार होइ को थाका। पृष्ठ 138, सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित।

इस पर राम ने हनुमान को आज्ञा दी कि तुम अपने अश के एक दिव्य पुरुष को नित्य यहाँ का चौकीदार कर दो ।

किन्तु जायसी की स्वयं भूगोल के विषय में कोई दृढ़ धारणा नहीं थी । सम्भवतः वे सिंगल और लका को समीप समझते थे, या अलग-अलग । यह भी उनके एक दोहे से प्रकट होता है ।¹ सुधाकर द्विवेदी में कजरी बन को महा-भारत का ही कदली बन माना है जहाँ के लिए हनुमान ने भीम से स्पष्ट कह दिया था

बिना सिद्ध गति वीर गतिरत्र न विद्यते ।

(महाभारत वनपर्व एक 146 अ० 92 श्लोक)

प्रो० वागची तथा हजारी प्रसादजी ने इस विषय पर काफी मननपूर्वक अपना-अपना विचार प्रकट किया है, कदली बन का योगि सम्प्रदाय में एक विशेष महत्त्व रहा है, सिंगल और लका को मिला देना आगे इतिहास के अन्वकार का ही फल प्रतीत होता है, इस विषय में विस्तारपूर्वक न जाकर इतना इंगित कर देना काफी होगा कि कदली बन में भीम का जाना ब्राह्मण वर्ग को असह्य था, यह आवश्यक नहीं कि उस समय कजली बन का महत्त्व ज्ञात ही था, उत्तर पूर्व के इन प्रान्तों से चीनागम नाम से जो यक्षवाद फैला सम्भवतः किसी-न-किसी रूप में वहाँ प्राचीन काल से पनपता चला आ रहा था, न केवल उसे शिव सम्प्रदाय के उच्चस्तर ने दुतकारा था वरन् आर्य सामाजिक व्यवस्था ने भी उसे अस्वीकार कर दिया था, हनुमान जैसे सैनिक रूप ने उसे रोक रखा था, यह अनुमान प्रस्तुत प्रमाणों पर ही आधारित है । चीनाचार की एक बौद्ध कथा है, चीन जाकर वसिष्ठ ने प्रार्थना की—हे महादेव, तुम जो बुद्धरूप में अविनश्वर हो मेरी रक्षा करो, मुझे पूर्ण करो, वेदबाह्य आचार तुममें निहित है, वर सिद्ध दिगम्बर, रक्त पानोद्यत, मदिरा मांस खाकर अगनाओं का भोग करते हैं, महर्मुहु प्रापिवन्ति रमयति वारागनाम् । ब्रह्मयामल में वसिष्ठ देवी स्थान महान् तान्त्रिक पीठ कामाख्या जाते हैं, इसी में महाचीन में मदिरा पीते बुद्ध को विष्णुरूप कर वसिष्ठ ने सबोधन किया है, प्राचीन वैदिककाल में भी पूर्व का देश अशुद्ध माना जाता था । लौकिक काल में भी इसका उदाहरण मिल जाता है ।²

दूसरा विचार, योगी हनुमान के अतिरिक्त किसी को अपने योग्य नहीं समझ सकता क्योंकि राम और कृष्ण इत्यादि ब्रह्मचारी नहीं थे, परवर्त्ती

1 एक वाट गइ सिंगल, दोनर लक समीप ।

हहि आगइ प५ दुअऊ, दुहु गवनँव केहि दीप ॥ 138 सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित ।

2 अगवग कलिंगेषु सौराष्ट्र मगधेषु च ।

तीर्थयात्रा बिना गत्वा पुन संस्कारमर्ति ।

काल मे कृष्ण तो योगिराज के रूप मे स्वीकृत कर लिये गए थे, स्वयं शिव को भी पार्वती के कारण कुछ मतों ने अस्वीकृत कर दिया था ।¹

इस प्रकार हनुमान का स्वरूप या मत मानने वाले कुछ लोग अवश्य थे जिनसे योगियों की मुठभेड़ हो जाया करती थी । इस सम्बन्ध मे एक बात विशेष विचारणीय है, हनुमान पर गरुड की ही भाँति, सदैव सिद्धर क्यों लगाया जाता है, कालभैरव पर काला ही रंग चढ़ाया जाता है । सिद्धर मे पारा होता है ।² इस पारे का होना भी कुछ महत्त्व रखता है । पारा स्वयं एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है, इस सम्प्रदाय का कुछ रसेश्वर मत से सम्बन्ध रहा होगा ?³

ऊपर परम्पराओं मे दिये गए नाम तथा उपर्युक्त किंवदन्तियों का इंगित निम्नलिखित तथ्यों को प्रकट करता है, बगाल के योगियों के कुछ गोत्र यह प्रगट करते हैं कि गोरक्ष के पूर्व कुछ योगी हो चुके थे जिनका नाम इस प्रकार है । काश्यप, शिव, आदिनाथ, अलम्हृषि (अल्मयान) अनादि, बटुक, वीरभैरव, मत्स्येन्द्र, मीन तथा सत्य ।

वीरभद्र, अष्टभैरव, भैरव, भद्रकाली इत्यादि अनेक सम्प्रदाय थे, जिनका परस्पर सघर्ष हो जाया करता था । शान्ति पर्व महाभारत का 285वाँ अध्याय इस ओर कुछ आलोक फेकता है । दक्ष ने यहाँ शिव की 1008 नामों से स्तुति की है । 'आपचंड, कुंड, अड, अडधारी, दडी, दडि मुंड है । आप धावमान, मुड, जटिल, नर्तनशील और गाल बजाने वाले है, आप सबसे पहले पूजा कराने की इच्छा नहीं रखते ।⁴ आप गाने-बजाने मे सलग्न रहते है, आप चिताभस्म प्रिय हैं, कपालपाणि है, आप विकृत मुखवाले, खड्गजिह्व, दण्डी, कच्चे-पक्के माँस के लोभी और तुबी युक्त वीणा-प्रिय है । आप अघोर, घोर और अतिघोर रूप है, आप हूँ हूँ हूँ कार स्वरूप, हू हू कार प्रिय, शमदम आदि गुणों से युक्त और गिरि वृक्ष निवासी है, आप हृदय के माँस के लोभी है । आप केलि प्रिय और कलह प्रिय है, आपने ही भग देवता की आँखें और सूर्य के दाँत नष्ट किए है, इसी प्रकार बहुत-सी स्तुति करने पर शिव (रुद्र) दक्ष पर प्रसन्न होकर बोले, मैंने पहले के कल्पों मे तुम्हारे यज्ञों मे विघ्न डाला, मैंने षड्गवेद, साख्य और योगशास्त्र से युक्ति द्वारा पाशुपतधर्म उत्पन्न किया है, इस स्थिति मे शिव के अन्य अनेक नाम भी आते है । जैसे ऊर्ध्वकेश, व्योम-केश, स्वयं उन्हें एक स्थान पर (काम) कहा है ।

1. दक्षिण में शिव सेवक भृगा पार्वती की पूजा करना अस्वीकार करता था ।

2. मरुहरी आँखाड ।

3. हनुमान परवर्ती ध्वज पथ के मूल प्रवक्ता माने गए हैं, पेशावर के एक मन्दिर में भैरव हनुमान तथा गरुड की मूर्ति साथ-साथ रखी है ।

4. देखिए सम्पूर्णानन्द का गरुड, गरुड अपना पूजा कराना चाहते है ।

इनके अतिरिक्त भी अनेक सम्प्रदाय तथा मत उपस्थित थे।¹ जैसे कापालिक, कालभैरव, पाशुपत, भोडीकर दिगम्बर² अघोर, चीनाचार, कोल, औबड, अटुक, भैरव, कथाधारी नीलकम तथा स्वयं पूर्ववर्त्ती अवस्था में नाथ सम्प्रदाय, इसके अतिरिक्त और भी भेद थे। कालामुखों में कुछ लोग कालवीर थे तथा कुछ लोग कालमोहन।

ऊपर समय नियत करते हुए अनेक सिद्धों का काल व्यवत हो चुका है। पूर्ववर्त्ती तथा परवर्त्ती ग्रन्थों में आये नामों को एकत्रित कर लिया गया है। इस प्रकार से जो नाम ५० हजार प्रसाद की सिद्ध सूची से मिलते गए हैं उन्हें अलग कर लिया गया है। अनेक नाम स्वयं उन्होंने नहीं दिए हैं। जहाँ वर्णरत्नाकर की नाथ सूची की वज्रयानी सूची से पंडित जी ने तुलना की है, उसमें के सभी मिलते हुए नाम अन्तिम सूची में उन्होंने नहीं दिए हैं। इसका कारण कुछ स्पष्ट नहीं होता।

ऊपर वर्णित अनेक ग्रन्थों का उल्लेख सामने रखकर नामों का विभाजन करने में सहायता ली गई है।

सम्प्रदाय की रूपरेखा

इस प्रकार गोरखनाथ का नाम 52वें स्थान पर आता है। राहुल जी के तिथि सवाद का आधार लिया गया है, यह आवश्यक नहीं है कि पूर्ववर्त्तियों में निश्चय ही इस प्रकार अंकन किया जा सकता है, तथा परवर्त्तियों का भी यही क्रम है। केवल इतना इंगित होता है कि सूची में पूर्ववर्त्ती और परवर्त्ती गोरख नाथ के नाम में इधर या उधर इस प्रकार विभाजित किए जा सकते हैं। सम्भव है कि पूर्ववर्त्तियों और परवर्त्तियों में अनेक व्यक्ति समसामयिक तथा स्थानान्तर में थे। इन नामों से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि परवर्त्ती काल के सभी सिद्ध गोरक्ष के अनुयायी थे। क्योंकि विविध पथों में विभिन्न मूल प्रवर्तक हो गए जिन्होंने अपने-अपने व्यक्तिगत मतों को आधार बनाया। पूर्ववर्त्तियों के विषय में भी ऐसा कहना काफी ठीक होगा क्योंकि प्रायः सभी में भेद था। विशेषकर पूर्ववर्त्तियों में अनेक सिद्धों का नाम वज्रयानी सूची में आने से सदिग्धता बढ़ ही जाती है। क्योंकि मत्स्येन्द्र और जालन्धर का एक ही मत नहीं था। न गोरक्ष का ही मत्स्येन्द्रनाथ के मत से पूर्णतया मिलता था। उनके भेद बहुत न होकर भी थोड़े-बहुत परस्पर अवश्य ही थे। इसका कारण क्या हो सकता है,—ऊपर उसका उल्लेख हो ही चुका है। अतः सूची बनाते समय इस विषय को भी ध्यान में रखा गया है।

1 शक्ति पण्ड शाक्त, बुडरोफ।

2 योगिसम्प्रदायविष्कृति।

गोरक्षनाथ के पूर्ववर्ती समसामयिक तथा परवर्ती नाथसिद्धों की सूची
लगभग १३०० ई० पूर्व तक

1 आदिनाथ,	2 अनादिनाथ,	3 कालनाथ,
4 अतिकालनाथ,	5 करालनाथ,	6 विकरालनाथ,
7. महाकालनाथ,	8 कालभैरवनाथ,	9. बहुक,
10 भूतनाथ,	11 वीरनाथ,	12. श्रीकठ,
13 सति,	14 विरूपाक्ष,	15 कुक्कुरी,
16 द्यौम्भि,	17 कण्ह,	18 दारिक,
19 कमारकबल,	20 लुई,	21 धर्म,
22 भादे,	23 दडनाथ,	24 दत्तात्रेय,
25 दारि,	26 मथानभैरव,	27 सिद्धबोध,
28 काणोरी,	29 पूज्यपाद,	30 नित्यनाथ,
31 निरजन,	32 कपाली,	33, बिन्दुनाथ,
34 अल्लाम,	35 काकचद्रेश्वर,	36. प्रभुदेव,
37 कापालिक,	38 हालि,	39 उदयनाथ,
40 भैरव,	41 भूम्बरी,	42 ततिपा,
43 मलयार्जुन,	44 नागार्जुन,	45 ढेण्डस,
46 जडभरत,	47 खडकापालिक,	48 मणिभद्र (योगिनी)
49 सत्यनाथ,	50. जालन्धर	51 मत्स्येन्द्रनाथ,
52 गोरक्षनाथ,	53 शवर,	54 सबर,
55 तिलोपा,	56 नारोपा,	57 गोपीचद्र,
58. कथडि,	59 करटक,	60 सुरानद,
61 सिद्धपाद,	62 चपंटी,	63. घोडाचूली,
64 भानुकी,	65 नारदेव,	66 खड,
67 नागनाथ,	68 सतोष,	69 नीमनाथ,
70. ज्ञाननाथ,	71 कन्हडी,	72 भर्तृहरि,
73 अजपानाथ,	74. माणिकनाथ,	75 चामरी,
76 कनखल,	77 घोबी,	78 अचित,
79 चपक,	80 कामरी,	81. धर्मपायतग,
82. मद्र,	83. सिपारी,	84 कमलकगारि,
85. सूर्यनाथ,	86 सतोषनाथ,	87 चौरगी,
88. मेनुरा	89 भीम,	90 रेवानाथ,
91 निवृत्तिनाथ,	92. गाहनि,	93. धोरग,
94 तारक,	95 मेखलापा	96 चुणकरनाथ

जिन नामो को सूची मे विभाजित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता उन नामो को, सदिग्ध विभाजन को, विस्तार न देकर मलग गिना दिया जाता है ।

1 अक्षय,	2 अधोसाधव,	3 अजय,	4 अवध्य,
5 एकनाथ,	6 करवत,	7 काडालि	8 कुमारी,
9 कूर्मनाथ,	10 केदारि,	11 कोरटक,	12 गगन,
13 गमार,	14 गिरिवर,	15 गोविंद,	16 चाटल,
17 चाटण,	18 विपिल,	19 जीवन,	20 जीवन,
21. टोगी,	22 ढेण्डस,	23 तुजी,	24 देवदत्त,
25 दौली	26 चोगपा,	27 नागवालि,	28 नाचन,
29 नागबोधि,	30 निर्दय	31 नेचक,	32 पासल,
33 पलिहिह,	34 पातलीभद्र,	45 वाकलि,	36 भटी
37 भद्र,	38 भमरी,	39 भवनार्जि,	40 भल्लरि,
41 भानु,	42 भिषाल,	43 विचित,	44 विचित,
45 विभवत,	46 विरूपा,	47. विरूपा,	48 विविधथज,
49 वैराग्य,	50 शशुनाथ,	51 सहस्रार्जुन,	52 सारदानद,
53 सारग,	54 हरिश्चद्र		

प्रस्तुत तथ्यो मे नामो के अतिरिक्त और कोई महत्त्व प्रदर्शित नहीं होता, हाँ, इन नामो से नाथ सम्प्रदाय की महती शक्ति परिलक्षित होती है, 300 वर्षों मे ही लगभग इतने सिद्धो का हो जाना तात्कालीन प्रसिद्धि और प्रभाव का रेखाचित्र खींचने मे हमारा सहायक है ।

इनके अतिरिक्त नानक की प्राणसगली मे आये नाम भी हजारीप्रसाद ने अपनी पुस्तक मे दिए है, जिनमे लुहारीपा का नाम वे छोड गए है, लुहारीपा को नानक ने गोरख का अध्यात्मिक सुत कहा है, भगरनाथ को ही सम्भवत उन्होंने भगरनाथ लिखा है ।

शावर मत्र पुरश्चरण मे जहाँ तत्रकार ने दूतीयोग के अधिकारियो का वर्णन किया है वहाँ उन्होने एक सिद्धनाथ सहिता से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है—

अद्वैतज्ञानिष्ठो यो योऽसौ ससारपारग,
स एव जगदे दूत्या नाधिकारी भवेदिति ।

अद्वैत ज्ञान की यह निष्ठा तथा दूतीयोग से सिद्धनाथ का सम्बन्ध यही इंगित करता है कि वे नाथ सम्प्रदाय मे होकर भी शाक्त उपासना के प्रभाव क्षेत्र मे ही थे ।

शाक्तप्रभाव

इसका वास्तविक कारण यही कहा जा सकता है कि शाक्त उपासना की प्रबलता ने इस समय के समस्त धर्म सम्प्रदायो को ग्रस लिया था। सिद्ध नाथ में अद्वैत ज्ञान की यह निष्ठा तथा साथ ही द्वीतीयाग का अनुष्ठान दोनों की ही सहायता से यह निश्चय करना बहुत कठिन है कि ये गोरक्ष के पूर्ववर्ती थे या परवर्ती। शक्ति के स्त्रीस्वरूप ने उस समय यदि सारे ससार को ढँक लिया था तो अपने भौतिक आकारों में आकर वह मात्र स्त्री देह में सिमट गई थी, देवता के निराकार का प्रत्यक्षीकरण उस माध्यम से करना अधिक सरल है जो आँखों के सामने हो—साकार हो। स्त्री का समस्त शरीर ही शक्तिपीठ हो गया। उसका शिरश्चन्द्रभाग यदि उद्यान में था¹ तो स्तन जालन्धर-पीठ कहाते थे और कामरूप में भगस्थान माना जाता था। भारतवर्ष के विस्तृत प्रदेश में जैसे शक्ति जमकर आ लेटी थी। यह वह स्थान थे जहाँ शिवा का तन कटकट कर टुकड़े स्वरूप धरती पर पतित हुआ था। विन्ध्य से चट्टग्राम तक पूर्व का भाग विष्णुक्रांता कहलाता था। विन्ध्य से दक्षिण का अश्वक्रांता तथा बाकी भारत रथक्रांता। रथक्रांता की सीमा भारत की वर्तमान सीमाओं में ही समाप्त नहीं होती थी। वरन वाल्मीक, गांधार, उद्यान तथा तिब्बत भी उसमें सम्मिलित थे।

तथापि काश्मीर गोड और केरल मुख्य पीठ थे जहाँ अनेक प्रकार से स्त्री की पूजा का विवरण तांत्रिक पूजा के साथ-साथ चल रहा था। शक्ति सगम तत्र में इन तीन पीठों की भिन्न रूपा पूजा का वर्णन किया है। परवर्ती युग में इसका आभास इस प्रकार प्राप्त हुआ है—

कृष्णस्तु कालिका साक्षात् राममूर्तिश्च तारिणी ।
 वराहो भुवना प्रोक्ता नृसिंहो भैरवेश्वरी
 धूमावती वामन स्याच्छिन्ना भृगुकुलोद्भव
 कमला मत्स्यरूप स्यात् कूर्मस्तु बगलामुखी
 मातंगी बौद्ध इत्येषा षोडशी कल्कि रूपिणी ॥²

—अर्थात् कृष्ण स्वयं कालिका है, तारिणी राममूर्ति है। इसी प्रकार भुवना वराही, भैरवेश्वरी, नृसिंह, वामन, धूमावती इत्यादि मूल ग्रंथ में सोलह प्रमुख-रूप गिनाये गए हैं। इनमें स्पष्ट ही वैष्णव प्रभाव दृष्टिगोचर है। इसके साथ

1 शक्ते सर्व शरीर यत् पीठ पूर्ण गिरिर्मत
 तस्या शिरश्चन्द्रभागे उद्यानपरिकीर्तितम्
 स्तनौ जालन्धर प्रोक्त कामरूप भग सृष्ट ।

2 मुण्डमालातत्र ।

ही आगे चलकर जो कबीर मे राम के प्रति भावना पाई जाती है उसको शक्ति के आवरण मे लपेटकर इस प्रकार व्यक्त किया गया है —

गौरीरूपा परा सीता महासाम्राज्यनायिका ।

राम पर शिवोज्ञेयो नाऽवतारो नरोऽपिच ।

मत्पर ब्रह्म विख्यात तद्रामेत्यक्षरद्वय ।¹

—अर्थात् महासाम्राज्य नायिका सीता ही परागौरीरूपा है, राम ही परशिव है, न अवतार है, न नर है । जिसे ब्रह्म कहते हैं, वह तो दो अक्षर—राम मात्र है ।

शक्ति मार्ग² मे उस समय अनेक क्रम हो गए थे । खड्गहस्त, बिखरे बाल सिरपर धारण करने वाले, सदा मास और आसव के उल्लासी, विजया-घूर्णितलोचन, सिन्दूर का तिलक भालपर लगानेवाले, हाथ मे मदिरा चषक रखनेवाले, रात मे घूमने तथा रात मे ही शक्ति की पूजा करनेवाले, योनि-चुम्बन तथा शक्ति आलिंगन करनेवाले, और ऐसा न करने को पूजाहीन समझनेवाले, मुडमालामय, शवासनवाले, भूमध्य मे सिन्दूर बिन्दु मे स्वयंभूमणि पत्रक रचनेवाले, रक्तचन्दन अथवा त्रिपुण्ड्र लगानेवाले नीलक्रम थे । श्मशानशायी, मासाशी, सविदानन्दमानसी, स्त्रियोको देखकर, छूकर, दर्शन करनेवाले, स्त्रियो को ही सदा जपनेवाले, वेश्यारत, श्मशानस्थ, मुहुचूडकसयुक्त, दन्ताक्षमालामय, सिरपर गजदंत की माला धरनेवाले, ताम्बूलचर्वक, कपाल माला धारक, रामाचुम्बन मे तत्पर, शक्त्यानन्द से हाला पीकर घूर्णित नयन-वाले, महानीत क्रम कहलाते थे । वे दिक्काल नियम से हीन, अस्थित, जपकाल नियम से विरक्त, आचार रहित स्वर्ग और मोक्ष से उपेक्षित, शववीरासन, योनिवगासन, कामरूपासन, सुरतासन, सिन्दूरासन, पर्वताशन, प्रयोगासन, महा-प्रयोगासन, मे रत रहते थे ।

ब्रह्मचीन, वीरचीन, दिव्यचीन, महाचीन क्रम बौद्ध थे । ये मानस शौच, मानसस्नान करने वाले, मानस पूजा, तर्पण नियम, दंतधावन, सबको मानसरूप से करने वाले, सबको शुभ ही मानते थे । उनके लिए अशुभ कुछ भी नहीं था । दिवा रात्रि, सध्या महानिशा मे कुछ भी विशेष नहीं था । शुद्धि न करके ये निर्विकार घूमते थे । सभा मे गद्यपद्यमयी भाषा प्रयोग करने वाले, राजा और दास सबको भजनेवाले, सदा देवी के पूजक, अस्नात ही भोजन करने वाले, मंत्र से बलि देने वाले, स्त्री द्वेष कभी न करने वाले, भक्ष्य द्रव्य और ताम्बूल मे अत्यंत रुचिधारी, मास, मत्स्य, दधि, रौद्र सवित् आसवारस के सेवन मे

1 शक्तिसगमतत्त्व ।

2 शक्ति सगम तथा वरतन्त्र से सङ्कलित ।

निरत, दिक्काल नियमहीन, अर्चना तथा बलि से दूर, स्वेच्छा नियम, स्पर्श अस्पर्श से अलग, सिर में तेल डालनेवाले, कपड़े से बदन रगड़ कर साफ करने को ही स्नान समझने वाले, लबे वालों को काढ़कर धारण करने वाले, स्वेच्छा-चार, धृष्ट मानस, धर्म और अधर्म में अभेदी, सतोषी, हरि का नाम और तुलसी का स्पर्श न करने वाले, वित्त्वपत्र को वज्रित और यत्न से मरु को छोड़ने वाले, निन्दा और चिन्ता से दूर, साथ ही मद्य पीने वाले, मातंगी से विहार, योनि से चुबन, लिहून इत्यादि में रत, अनन्यधी योनि चिन्ता करके जप करनेवाले ये लोग होम इत्यादि से दूर रहते हैं ।

एही ओर मुख धोने को ही स्नान कहनेवाले, न अपनी देह को म्लान न मन को पापी समझनेवाले, द्वंद्व भाव से छूटे हुए छिन्नमस्ता के पूजक, श्मशान-भस्मबिन्दुधारी, शक्ति के मुख में मुख देकर जप करनेवाले दिव्यचीन क्रम में थे ।

भूमध्य में कुकुम, उसके बीच मालयागह, अष्टगधत्रिपुंड में कस्तूरी लगानेवाले, सुगंधि, श्वेत लौहित्य पुष्पो से अलंकृत, अष्ट गंध धूप से भूषित रक्तमाला तथा अम्बरधारी, मुक्तहार से शोभित, सदा गर्म पानी से स्नान करनेवाले, गुह में चित्र धरनेवाले, घटानादप्रिय, नानाघोष समन्वित, अत सूक्ष्मा-म्बरयुक्त, स्वर्ण पात्रादि से रजित, हार वलय, अगठी और आभरणों से भूषित, नाना मधुर भोजन करनेवाले, दुग्धपान और नाना भोग करनेवाले, गधर्वक्रम में थे ।

इनके अतिरिक्त थोड़े-बहुत भेदों से भैरवक्रम, कमलाक्रम ब्रह्ममार्गक्रम, महाराजक्रम, दिव्यभावक्रम, धूम्रक्रम, सौभाग्यक्रम, वीरक्रम, पशुभावक्रम, गौड केरल काश्मीर सप्रदायक्रम विशेष उल्लेखनीय हैं । गौड में वामासेवन, काश्मीर में कौलिक प्रवृत्ति तथा केरल में बलि अधिक मात्रा में थी ।

यही संक्षेप में शाक्त प्रभाव का विराटरूप था ।

व्यक्ति

व्यक्ति, जन्म तथा जन्मस्थान, जाति, रूप, गुण, समाज सेवा, निवास-
स्थान, चरित्र, योग पथ, लोकायत दत्तात्रेय, पाशुपत, कापालिक, अघोर,
कौलमार्ग, यौनवाद यक्षवाद, गुरु-उद्धार, नई साधना, मृत्यु ।

व्यक्ति

ऊपर काल निर्धारित करते समय हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि मत्स्येन्द्रनाथ नवी शताब्दी के मध्यकाल के लगभग हुए और उनके जीवन-काल के परवर्ती युग में समकालीन होने से गोरक्षनाथ का भी समय कुछ ही पीछे रहा होगा। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि योगी दीर्घायु होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो उनका समय दसवीं शताब्दी तक पहुँच सकता है। गोरक्षनाथ का जीवन एक अत्यन्त दुरुह और जटिल तथ्यों का सामना है जिसमें किंवदन्तियों में से ऐतिहासिकता को फटक-फटक कर निकालना पड़ता है। उनके ऊपर अनेक विद्वानों ने खण्ड रूप से लिखा है। किन्तु उससे यह अनुभूति नहीं होती कि आखिर इस व्यक्ति का जीवन क्या रहा होगा, जिसका नाम गाँव-गाँव में अटूट श्रद्धा और भय के साथ लिया जाता है। उनका क्षेत्र क्या था इस पर इस समय प्रकाश न डालकर आगे उनके प्रभाव में इस पर विचार करना अधिक उचित होगा। वह योगी थे, महान् थे कि वह कवि थे या प्रचारक, परन्तु वह एक हाड-मांस के भी पुतले थे जिसके ऊपर भी आपत्तियाँ तथा कठिनाइयाँ आती थी, यह उनकी किंवदन्तियों से ज्ञात होता है। उस ग्रन्थकार भरे चरित्र में भी मनुष्य की कोमल वेदनाएँ थी, यह एक सत्य ही है। व्यक्ति का दुरुह होकर उसके पीछे इतनी कहानियों का जुड़ जाना उसके प्रखर और प्रभावशाली व्यक्तित्व का ही द्योतक तथ्य है। यहाँ हम उनके जीवन पर विचार करते समय एक जीता जागता मनुष्य देखने में ही अपना श्रेय समझते हैं। किन्तु अलौकिकता या चमत्कारों को बिलकुल ही अलग करके देखना एक असम्भव-सा कार्य दिखाई देता है।

जन्म तथा स्थान

गोरक्षनाथ का जन्मस्थान पेशावर का उत्तर पश्चिमी पंजाब था¹ जन्म के समय वह चमत्कार निसन्देह आपके साथ नहीं थे जो कालान्तर में ऐसे ही

1 हजारीप्रसाद ने नाथ सम्प्रदाय में अन्य स्रोतों का सारांश इस प्रकार दिया है। उनके जन्म स्थान का कोई पता नहीं चलता। परम्पराएँ अनेक प्रकार के अनुमान को उत्तेजना देती हैं और इसीलिए भिन्न-भिन्न अन्वेषकों ने अपनी-अपनी रचि के अनुसार भिन्न-भिन्न स्थानों को उनका जन्म-स्थान मान लिया है। योगिसम्प्रदायाविष्कृति में उन्हें गोदावरी तीर

जोड़ दिये गए जैसे अन्य महापुरुषों के साथ, उदाहरणार्थ गौतम तथा कबीर¹ के साथ। यह भारतीय मत सम्प्रदायों का ही नहीं अन्य देशों का भी एक गुण अथवा अवगुण रहा है, जिसका मूल तत्त्व अपने आपको अपने आचार्यों के माध्यम, से श्रेष्ठतर प्रमाणित करना ही समझा जाता है।²

के किसी चन्द्रगिरि में उत्पन्न बताया गया है। नैपाल दरबार लायब्रेरी में एक परवर्ती काल का “गोरक्ष सहस्रनामस्तोत्र” नामक एक छोटा-सा ग्रंथ है जिसमें एक श्लोक इस आशय का है कि दक्षिण दिशा में कोई बडव नामक देश है वही महामन्त्र के प्रसाद से महाबुद्धिशाली गोरक्षनाथ प्रादुर्भूत हुए थे। सम्भवतः इस श्लोक में उसी परम्परा की ओर इंगित है जो योगि-सम्प्रदायाविष्कृति में पाई जाती है। श्लोक में बडव का तात्पर्य शायद गोदावरी तीर का वाचक हो। क्रुञ्च की दी हुई एक परम्परा, जिसे ग्रियर्सन ने भी उद्धृत किया है उसके अनुसार गोरक्षनाथ सतयुग में पञ्जाब के पेशावर में, जेता में गोरखपुर में, द्वापर में दारिका के भी आगे दुरमुज में और कलिकाल में काठियावार की गोरख मढी में प्रादुर्भूत हुए थे। बंगाली उन्हें बंगाल का मानते हैं। नैपाली परम्परा से लगता है कि वे पञ्जाब से नैपाल गए थे। गोरखपुर के महन्त ने ब्रिग्स को बताया था कि गोरखनाथ टिला (भेचम पञ्जाब) से गोरखपुर आये थे। नासिक के योगियों का विश्वास है कि वे पहले नैपाल से पञ्जाब आये और फिर नासिक की ओर गए। ब्रिग्स ने टिला का प्राधान्य देख उन्हें पञ्जाब का माना। कच्छ में प्रसिद्ध है कि गोरख के शिष्य धर्मनाथ पेशावर से कच्छ गए। धर्मनाथ परवर्ती हैं। ग्रियर्सन गोरख को पश्चिमी हिमालय का मानते हैं।

इसके अतिरिक्त मोहनमिह का मत है कि वे पेशावर के निकट रावलपिण्डी जिले के एक गाँव में पैदा हुए थे। उस ग्राम का नाम गोरखपुर है। टेसीटरी का मत ग्रियर्सन का सा है।

मेरा अपना अनुमान है कि वे पेशावर के निकट ही हुए थे गोरखपुर नाम परवर्ती हो सकता है। उससे समस्या का हल नहीं होता। गोरक्षनाथ का सतयुग में पेशावर में होना कुछ इंगित करता है। मुझे लगता है बाद के स्थान कीर्ति फैलने के लक्षण हैं। अधिकांश परम्परा या अनुश्रुतियों को देखते हुए ऊपर का हमारा निष्कर्ष सत्य से दूर नहीं लगता है।

1. माया के स्वप्न-से गौतम हुए। कबीर कमल में तेज उतरने पर उत्पन्न हुए। गोदावरी गंगा के समीप चन्द्रगिरि नामक नगर में सुराज नामक वासिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण को मत्स्येन्द्र ने चुटकी भस्म दी। गोरक्ष जन्मे। मत्स्येन्द्र के वर से गोरक्षोपति का ऊपर वर्णन आ चुका है शिव ने एक बार उनके मर जाने पर उनके शव को भस्म करके फिर जीवित कर दिया।

—योगिसम्प्रदायाविष्कृति।

निरञ्जन निराकार ने गोरक्ष को भूस्वेद से बनाया। एक मत्स्य द्वारा गोरक्ष मत्स्येन्द्र के पिता हुए। मत्स्येन्द्र निरञ्जन में तुरन्त तप करने चला गया इस पर गोरक्ष को डाँटा गया और उन्हें बैठे को ही गुरु बनाना पड़ा। एक कथा के अनुसार मोहिनी के प्रति कामातुर शिव के मत्स्येन्द्र हुए और एक गाय द्वारा गोरक्षनाथ। —बागची, कौल ज्ञान निर्याय।

2. परवर्ती काल में प्रायः भारत के समस्त ब्राह्मण विरोधी सम्प्रदायों ने अपने आपको वेदनिर्गत प्रमाणित करने की चेष्टा की है। —देखिये, नाथ सम्प्रदाय, हजारी प्रसाद।

वे किसी उच्च कुल में नहीं वरन् किसी साधारण गृहस्थ के ही पुत्र थे।¹ जिसके विषय में कोई बात विशेष महत्व की नहीं कही जा सकती, ऐसे माता-पिता की सन्तान ही से उनकी प्रसिद्धि का होना² उनके प्रति चार चाँद लगाने वाला सिद्ध न हो सका। गौतम के पीछे सामाजिकता होने से बौद्धों ने उनके विषय में बहुत-कुछ लिखा-पढ़ा। किन्तु गौरक्षनाथ के पीछे ऐसा कोई तत्व न था जो लिखता या पढ़ता। यह सम्वाद आगे स्पष्ट होगा जब गौरक्ष के प्रभाव पर विचार किया जाएगा।

जाति

गौरक्षनाथ, बहुत करके, ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे।³ उनके संस्कृत

1 एक दिन गाय चराते समय गौरक्षनाथ को सर्प ने काट लिया।

—योगिसम्प्रदायाविष्कृति

अपने 'भारत में बौद्धमत के इतिहास' में तारानाथ ने लिखा है कि अपने नवधैवन में गोरक्ष को अपने हाथ-पावों को फिर से प्राप्त करने के लिए जादू की शरण लेनी पड़ी थी जिन्हें गोरक्ष की सौतेली माता ने बर्बरता से काट दिया था। किन्तु यह सत्य ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। पूरन भक्त की कहानी हमसे ही मिलती जुलती है।

अधिकांश सिद्ध तथा योगी निम्न जातियों में से निकले थे। जिनके राजकुल या उच्च कुल का वर्णन है वह प्रायः दिखाई दे जाता है। सामारिक बन्धनों को छोड़ देने के कारण ही उनके माता-पिता को कोई महत्त्व नहीं मिलता था। गुरु ही को पिता मान लेने की श्रद्धा-भावना से यह अन्वेषण और भी दुरुह दिखाई देता है।

2 संस्कृत में गौरक्षनाथ के अनेक ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, बहुत से इनमें से वास्तव में उनके लिखे हुए नहीं हैं बल्कि कालान्तर में उनके नाम के साथ जोड़ दिये गए हैं। सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति जिसमें लेखक का "नित्य नाथ" नाम मिलता है, विद्वानों ने उसे गौरक्षनाथ का ही ग्रंथ माना है। इन ग्रंथों से उनके कुल या सांसारिक जीवन पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता।

इतना कहा जा सकता है कि बाल्यकाल में ही गौरक्षनाथ पर इन धुमकक नाथ-सिद्धों का प्रभाव पड़ चुका था और उनके चमत्कार तथा अद्भुत जीवन की ओर उनका कौतुहल बढ़ चुका था। ऊपर एक कथा में परम्परा से प्राप्त योगियों के प्रति गृहस्थों का अविश्वास हम देख चुके हैं समय आते ही वे घर से निकल आगे। योगिसम्प्रदायाविष्कृति से भान होता है कि योगी अपने पथ को मशक्कत बनाने के लिए नित्य ही नये बालकों की ढोह में रहते थे।

3. पंडित हजारीप्रसाद का मन भी यही है, त्रिम्म का अनुमान है कि वे पहले वज्र यानी श्रद्धा थे। तदन्तर शैव हो गए। कारण है कि उन्होंने नेपाल के अवलोकितेश्वर को शैव कर दिया। तारनाथ के अनुसार वे पहले बौद्ध थे बाद में मुसलमानों के आने पर भय के कारण अपने को शैव कह कर राज्य क्रोध से बच गये। फिर यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि तिब्बती बौद्ध भी उन्हें धर्म त्यागी के रूप में घृणा की दृष्टि से देखते हैं किन्तु साथ ही उनको सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है, यह इसी से प्रकट है कि उनका नाम सहजयानी सूची (राहुल, गंगापुरातत्वांक) में पाया जाता है, परवर्ती काल में तो उनका सम्मान बहुत ही बढ़

मे पुस्तके लिखकर अपने मत को प्रतिपादन करने से यह विषय कुछ अधिक प्रमाणित होता है।¹

वे अत्यन्त सुन्दर व्यक्ति थे जिनके सौन्दर्य में यदि एक ओर स्त्रियों का सा लावण्य था, तो दूसरी ओर पुरुषों की अखण्ड शक्ति भी उनमें प्रतिबिम्बित होती है।² उनके सिर पर जटाएँ थीं। माथे पर भस्म लगी रहती थी। शृंगी

गया था। कायाबोध में जो गोरक्ष का लिखा समझा जाता है उन्हें पश्वारम्भक, पशुओं का मारने वाला, कहा गया है। उनके गुरु मत्स्येन्द्र मच्छन्धन कहलाते हैं। यह ऊपर देखा जा चुका है। तब तो दोनों ही बौद्ध नहीं हो सकते, सम्भवतः यही ठाक है। नाथ पथ और पा पथ के अलग-अलग होने की बात हम ऊपर देख चुके हैं। जालन्धर तथा कृष्णार्चार्थ पर बौद्ध प्रभाव रहा होगा, मत्स्येन्द्र के धर्म पर हम आगे विचार करेंगे। गोरक्ष को “वदन् गोरखनाथ जात मेरी तेली” कहते भी पाते हैं, (सुकुमार सेन, प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ)। ब्राह्मणी परम्परा के अनुसार वे एक जुलाहा थे (मोहनसिंह, गोरखनाथ एण्ड मिडीविथल हिन्दू मिस्टिजिज्म)। मोहनसिंह इन्हे नीच जाति मानते हैं।

1 सिद्धान्तों को सस्कृत में प्रचारित करने की यह रुचि परवर्त्ती सस्कृत प्रभावपूर्ण ब्राह्मण रुचि परिचायक दिखाई देती है। किन्तु इस पर कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता, वज्रयान की अनेक पुस्तकें जो विनयतोष भट्टाचार्य द्वारा सम्पादित की गई हैं सस्कृत में ही लिखी गई हैं। सस्कृत ज्ञान उस काल में प्रायः उच्च जाति की ओर इगित करता है। तथापि गोरक्षनाथ का शैवमुख्य होना इसी की ओर अधिक इगित करता है कि वे ब्राह्मण थे उन्होंने अपनी उच्च दार्शनिकता से ब्राह्मण रूढ़ियों को छोड़कर बाकी सब को परिष्कृत करने का यथा साध्य श्रम किया। इसलिये उन्होंने जन भाषा और सस्कृत दोनों को ही अपना माध्यम बनाया।

2. पद्मावत में जायसी ने योगी के वेश का वर्णन इस प्रकार किया है —

तजा राज राज भा जोगी, अरु किंगरी कर गण्ड विभोगी।
तन बिसम्भर मन बाउर लटा, उरुभा प्रेम परी सिर जटा।
चन्द बदन अउ चन्दन देहा, भयम चढाई कीन्ह तन खेहा।
मेखत सींगी चकर धधारी, जो गोश रुद्राख अधारी।
कथा पहिरि डड कर गहा, सिद्ध होइ कहँ गौरव कहा।
मु दरा प्रवन कठ जप माला, कर उदधान काथ बघछाला।
पावरि पाय लीन्ह सिर छाता, खप्पर लीन मेम कइ राता।
चला भुगुति माँगइ कहँ साजि किया तप जोग।

सिद्ध होउँ पदुमावति (पाए) हृदय जेहिक विभोग। 128।

सुधाकर द्विवेदी की टीका इस पर विशेष उल्लेखनीय है, हजाराम्रसाद ने इसे अपनी ‘नाथ सम्प्रदाय’ में उल्लिखित किया है।

तथा

शिव ने मत्स्येन्द्र को अपना रूप इस प्रकार दिया था। आज से पृथ्वी के समान धैर्य और क्षमावान होना। ज्ञानाग्नि से कुत्सित काष्ठ को भस्म कर दो, कह कर शिव ने भस्म

तथा योगियों के लिए आवश्यक वस्तुओं से सुसज्जित उनका व्यक्तित्व अत्यन्त भव्य दिखाई देता था। ऐसे कम ही महापुरुष होंगे जिनके साथ सौन्दर्य का इतना भाव चित्रित किया गया हो।¹

वे अपना रूप बदलने में भी अत्यन्त कुशल थे।² सासारिक रूप से भी वह योगी होकर भी चतुर व्यक्ति थे, उनके यौवन काल में स्त्रियाँ उन पर मोहित

विभूति स्नान कराया, फिर जल स्नान अर्थात् मेघ के समान रसदायक होना, समान वर्षा करना, फिर नाद जनेऊ पहिराया, नाद अर्थात् शब्द। जनेऊ ऊन का। योगी औरों से भिन्न है, कुण्डल पहनाये, फिर दीक्षा दी। सावरी विद्या सिखाई। कुछ लक्ष्मन्नात्मक सवारी विद्या के बाद—वातास्त्र, कामास्त्र, पद्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, वासवास्त्र, गुरुबास्त्र, दानवास्त्र, मानवास्त्र में शिक्षा दी।

रेवन नाथ से यह मावर विद्या इन्द्र ने छल से सीख ली थी। —योगिसम्प्रदायाविष्कृति त्रिगुण ने भी प्रायः ऐसे ही रूप-वेश का वर्णन किया है।

शिवानुनति लेकर गोरक्ष तप करने बैठे। इधर मत्स्येन्द्र जी ने, जिसमें पैर का अगूँठा प्रविष्ट हो सकता हो, ऐसी एक लोहे की खोली तैयार कराई और एक दिन अच्छा मुहूर्त देखकर उसे गोरखनाथ के अगुठे में पहिनाया। —योगिसम्प्रदायाविष्कृति

1 गोरक्ष जब स्त्री बन कदली देश में पहुँचे तो स्त्रियों ने उन्हें उनका रूप देखकर मत्स्येन्द्र में मिलने नहीं दिया (ना० स०)। गोरक्ष ने अपने शिष्य, गहनिनाथ पूरन, श्यादि को कानों में कुण्डल पहनाये, (यौ० स० आ० तथा त्रिगुण)। कुण्डल की प्राचीनता एलोरा (8वीं शती) तक मिलती है। —ना० स० त्रिगुण।

मो० वी० नारायण अम्बर ने कुण्डल मैत्री उपनिषद् में उल्लेखित बताये हैं सम्भवतः वे काफी प्राचीन थे जो शिव के किमी रूप से सम्बन्धित थे।

2 ऊपर स्त्री वेश का वर्णन हो चुका है। एक बार किसी राजा की राज सीमा में घुसने के समय गोरक्ष नाथ ने पहरेदारों की दृष्टि से बचने के लिए मक्खी का रूप धारण कर लिया, एक और बार वे लोहा बन गए। किसी को भी ज्ञात नहीं हुआ। तीसरी कहानी में वे सैदक बन गए। ऊपर की कथाओं से ज्ञात होता है कि सदैव ही अपने चमस्कारों से काम नहीं लेते थे। अवसर देखकर बुद्धि से अवश्य काम लेते थे। इसके अतिरिक्त मानिकचन्द्र के गीत में गोरक्ष का वर्णन करते समय उन्हें विद्याधर कहा गया है। वे हिमालय में शिव की सेवा में लगे हुए हैं, उनके पास अद्भुत धोर जादुई शक्तियाँ हैं। वे न केवल मनुष्यों से बहुत अधिक बुद्धिमान हैं, वरन् अत्यन्त शक्ति का भण्डार उनके पास है।

—(त्रिगुण—गोरखनाथ एण्ड द कनफटा योगीज)

गुजराती कवि सत पीपा ने 17वीं शती में गोरखनाथ के स्त्री-माया त्याग की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वे अमर हो गए जिन्होंने गोरखनाथ का सा काम किया।

—आदिग्रन्थ, पृ० 952

गोरखनाथ अपने, मेखला, शृंग, सेली, गुदरी, खप्पर, कर्णमुद्रा कोपीन, कमण्डल, भस्म, व्याघ्राम्बर, भोला, श्यादि में मग्न रहते थे।

थी या यह कहा जा सकता है कि उनको विजित करना स्त्रियों के लिए एक स्पर्धा का विषय था।¹ किन्तु अपने सौन्दर्य से स्वयं गोरक्षनाथ को कोई आसक्ति नहीं थी² क्योंकि वह उसे असत्य समझते थे। उनका शरीर सुगठित और स्वच्छ कल्मषहीन, पवित्र था।

गुणों की वे खान थे, उनमें महापुरुष के बतीसों लक्षण विद्यमान थे।³ किन्तु उन्हें क्रोध बहुत शीघ्र हो आता है।

गुण

तिस पर भी उनमें धैर्य और शान्ति की मात्रा काफी अधिक थी।⁴ माया

1. गोरक्ष के तप से पर्यट पर औदार्यमयिक सुगंध हुई, वसु ने इन्द्र को उस अद्भुत दृश्य को दिखाया। इन्द्र ने उस समय उनकी परीक्षा लेने को अप्सरायें भेजी, जो हारकर लौट गईं।

ऊपर हम चार सिद्धों और पार्वती की कथा को मत्स्य में लिख चुके हैं जहाँ पार्वती ने अपने रूप और यौवन से सब की परीक्षा ली थी उसमें केवल गोरक्ष ही उत्तारण हो सके थे, बाकी तीनों को शाप मिल गया था।

2. वदन्त गोरखनाथ सुन मछन्दर तुम्हें ईश्वर के पूता।

ब्रह्म स्मरता जो नर राखे, सो बोलने अवधूता। (पृष्ठ 145, गोरखबानी)।

भयत गोरखनाथ कायागद लेवा, काया गद लेवा जुगे जुनी जीवा।

काया गद जीतिले गोरख अवधूता। (पृ० 134, गोरखबानी)

3. बनारस संस्कृत कालेज के पुस्तकालय में गोरक्षकृत ग्रंथ के उत्तरार्द्ध में 44वें पृष्ठ में 32 लक्षण लिखे हैं।

ज्ञान परीक्षा में	1. निरालम्ब,	2. निभ्रम,	3. निर्वास	4. निशब्द
विवेक परीक्षा में	5. निर्मोह,	6. निर्द्वेष,	7. निरशक,	8. निर्विषय।
विचार परीक्षा में	9. सर्वांगी,	10. सावधान,	11. सत्य,	12. सारग्राही।
निरालम्ब परीक्षा में :	13. निप्रपञ्च,	14. निस्तरंग	15. निर्द्वन्द्व,	16. निर्लेप।
संतोष परीक्षा में :	17. अयाचक,	18. अयान्दक,	19. अमान,	20. स्थिर।
शील परीक्षा में :	21. शुचि,	22. सयमी,	23. शान्त	24. श्रोता।
सहज परीक्षा में :	25. सुहृत्,	26. शीतल,	27. सुखद,	28. स्वभाव।
शून्य परीक्षा में :	29. लय,	30. लक्ष्य,	31. ध्यान,	32. समाधि।

—पदुमावति—2 सिंघल दीप वर्णन खड,

सुधाकर द्विवेदी तथा गिरमन द्वारा सम्पादित

गोरखवाणी में प्रथम दो निरालम्ब तथा निहचल ह शेष प्राय वही खण्ड 6 पृ० 249 परिशिष्ट 2। 32 लक्षणों की परम्परा गौतम काल में भी भारत में आया थी।

—जातक आ० कौसल्यन।

4. गोरक्ष पर अविश्वास करके एक शिष्य ने भोजन पत्र में सपि पैदा किया जिससे उपस्थित जन-समूह में खलबली मच गई, गोरक्षनाथ ने क्रोध से उसे शाप दिया : सर्प ही तेरा

और मोह में वे कभी नहीं फँसते थे। यह नहीं कि उन्हें माया में फँसने का अवसर ही न प्राप्त हुआ हो, नहीं अवसरों की भीड़ को ठोकर मारने में सामर्थ्य रखने के कारण ही वे कामजित कहलाते थे। इस विषय को उनके शत्रु भी स्वीकार करते थे।¹

गोरखनाथ प्रारम्भ से ही समाज की ओर उन्मुख थे, इसी से उनके दर्शन में इसका अद्भुत द्वन्द्वाभास मिलता है।²

समाज-सेवा

वे दरिद्रों के रखवाले थे, उन पर अत्यन्त करुणा और स्नेह करके भी वे अपने अहसानों को उन पर लादने के इच्छुक नहीं थे, सबका भला करना उनके साथी हो, कारिण्यपानाथ ने अपने शिष्य पर दया करके सर्प को गोरक्ष से मन्त्रावरुद्ध करवा दिया। इस शिष्य का शिष्य-प्रणाली प्रचलित हुई जो सर्पेलिया, कारिण्यपालिया, कानवेलिया कहलाती है।

—योगिसम्प्रदायाविष्कृति

गोरखनाथ मौर्याष्ट्र में पड़न गए, वहाँ आपने एक ग्राम के अपराध पर कई ग्राम जला दिये, गोरख ने स्वको ठोक किया और ज्वालेन्द्र आदि योगियों के सामने आपका अपराध बताकर आपको 36 वर्ष तप करने का दण्ड दिया। वह स्थान वेष्ट द्वारका से 3 मील दूर, पूर्व दिशा में है और नवनाथ 84 सिद्धों की धूनी नाम से पुकारा जाता है।

चन्द्रनाथ योगी ने वहाँ केवल धूनियाँ पाई थीं।

—योगिसम्प्रदायाविष्कृति

जब गोरख ने दो शिष्यों को पूरन को कुएँ से निकाल लाने के लिए रस्ती लाने का र के पास भेजा तो वे जादू से बँल बन गए। गोरख ने यह जानकर उन्हें भस्म फैककर वापस बुला लिया। गोरख ने सब कुओं का जल सुखाकर अपने पास कर लिया। स्त्रियाँ जब पानी भरने आईं तो उन्हें मत्स्येन्द्र का नाम ले गवा बना दिया। जब उनके पतियों ने आकर विनती की तब उन्हें फिर से स्त्री बनाया। उन्हें दया आ गई थी।

—गोरखनाथ एण्ड द कनफदायोगीज, ग्रिम्स

भर्तृहरि एक बार जगल गए जहाँ गोरख तप कर रहे थे। उन्हें उनकी उपस्थिति के विषय में कुछ बात न था। वहाँ उन्हें गोरखनाथ के शिष्य मिल गए जिन्होंने उनसे नाथ पथ में मिल जाने को कहा, भर्तृहरि ने कहा मुझे गोरखनाथ को क्या परवाह, यदि वह चाहे तो मुझसे परमात्मा तक जाने की बात लीख ले। अन्त में मुलाकात होने पर गोरखनाथ ने भर्तृहरि से कहा यदि मुझे तुम सुद्धो भर शान्ति दे दो तो मैं तुम्हारा चेला हो जाऊँगा, तब भर्तृहरि एक सुद्धो शान्ति के लिए देवताओं के पास गए जो उन्हें उनमें से कोई नहीं दे सका। अन्त में जब वे विष्णु के पास गए तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें शान्ति नहीं दे सकता यदि तुम्हें शान्ति चाहिए तो तुम्हें इसके लिए गोरखनाथ के पाम जाना होगा जो सन्तों में सर्वश्रेष्ठ है। तब भर्तृहरि ने गोरख को गुरु स्वीकार कर लिया।

1 पच्छिम दिशा से आई भवानी, गोरख झलने आई जियो।

—यो० स० आ०

2 दर्शन के अन्याय में इस पर विचार किया जायगा।

सिद्धान्तो मे से एक है ।¹

उस समय की कुचाल से उनका हृदय अत्यन्त विचलित रहा करता था, जिसे वह दूर करना चाहते थे, किन्तु सामन्ती प्रथा में यह वह सरलता से नहीं कर सकते थे। इसमें उन्हें अपने व्यक्तिगत प्रभाव से ही काम लेना पड़ता था। व्यक्तिगत प्रश्न होने से वह यद्यपि समस्या को सुलझा सकने में असमर्थ थे, तथापि उन्होंने तत्कालीन समाज में अपने गुह्यतर प्रयत्नों से जनसमाज के हृदय में जगह बना ली थी ।²

1 मत्स्येन्द्र ने अन्नपूर्णा की कृपा से अन्न क्षेत्र खोल, गोरख आये फिर रम्मत पर चले।

गोरखनाथ मानपुर (आधुनिक गोरखपुर) गए, वहाँ आपने चमत्कार से अन्न बाटा, लोग अत्यन्त विस्मित हुए। जनता का ओर से एक उचित स्थान बनाया जाकर इस बात का स्मारक चिन्ह खिचडी का चढावा प्रारम्भ हुआ।

जब वे पूरन को कुण्ड से निकालने गए तब उन्होंने कुण्ड को पाताल-फोड करके की धमकी दी। गोरख से पूरन ने स्तब्ध नहीं कहा और कुछ चालाकी की, अतः उन्होंने योग की कठिनाइयाँ दिखाकर पूरन को उसके पिता के पास वापस भिजवा दिया कि वह जल्दी में कोई गलन काम न कर जाय, तो भी वह लौट आया। राजा होने के स्थान पर उसे दिला जाना अधिक रुचिकर लगा। तब गोरखनाथ ने उसे दीक्षा दी, गोरख ने योगी की प्रतिष्ठा को अखण्ड कहा, योगी के वस्त्र लाल होने दें। मन स्वच्छ। वन से न लौटना। क्या योगी हर एक का मित्र होता है ?

—गोरखनाथ षण्ड द कनफटायोगीज, त्रिगुप्त

2. हिरदा का भाव हाथ में ज़ाणिये यहु कलि आई घोटी।

वदन गोरख सुखौ ये अवधू करवै होई सो निकले टोटी ॥ 120 ॥ —गोरखबानी
कलि के प्रति यह अविश्वास उनमें जागरूक पाया जाता है। जो लोटे में होगा वही तो निकलेगा।

तथा

बड़े-बड़े कूले मोटे-मोटे पेट, नहीं रे पूता गुरु सो भेंट। (पृष्ठ 38)

मोटे पेटवालों से उन्हें चिढ़ थी।

अपना कार्य अलग छटिकर वह कहते हैं —

मूरिष सभा न वैसिबा, अवधू पडित सौ न करिबा बाद

राजा सयामे भूक न करबा हेलै न बोइबा नाद ॥ 121 ॥ (पृष्ठ 43)

डाक्टर बडधवाल ने इसका अर्थ इस प्रकार लिखा है। हे अवधूत, मूर्खों की सभा में नहीं बैठना चाहिए। पंडित से शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। उसका ज्ञानगर्व दूसरे प्रकार की मूर्खता है, वास्तविक समय नष्ट करना है। राजा से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। राजा उस क्षेत्र में शुरू नहीं है जिसे क्षेत्र में सावक को शुरू होना चाहिए। राजा के पास बाहुबल है किन्तु साधक के पास आत्मबल होना चाहिए। इसलिए दोनों में स्पर्धा का भाव हो नहीं सकता। लापरवाही से नाद को नहीं खोना चाहिए। —गोरखबानी, पृष्ठ 43

गोपीचन्द गोरखनाथ को गिरनार से अपनी सहायता के लिए बुलाकर लाया। दयानाथ बड़ा सशक्त व्यक्ति था। उससे पहाड़ और गुफा को छीन लेना था। उसके पास एक ऐसी टोकरी थी जो अपने आप अस्तबल से लीद इकट्ठी कर सफाई कर देती थी। उसकी शक्ति से पहाड़ पर रहनेवाले 1,25,000 फकीरो की धूनी अपने-आप जलती रहती थी। उसके पास एक बैल था जो अपने-आप उसके पखल (पात्र) को कुएँ से जल लाकर भर देता था। समाही से, उसके पास भिक्षा-पात्र था, जो स्वयं ही 1,25,000 फकीरो के खाने लायक भिक्षा इकट्ठी कर लाता था। उसके पास एक रस्सी और एक डंडा था जो उसकी आज्ञा पर मनुष्य को बाँधकर स्वयं पीटते थे। लेकिन जब गोरखनाथ निकट आए तब उसके यह सब चमत्कार ठड़े पड़ गए। दयानाथ यह समझकर अत्यन्त क्रुद्ध हुआ। उसने पहाड़ को उठाकर आकाश में फेंक दिया। एक फूँक से उसने भीषण आग लगा दी और कच्छ की दीनोधर पहाड़ी की ओर चल दिया। गोपीचन्द (सिन्ध का पीर पठाओ) गोरख के पास गया और बोला आप यहाँ बैठे हैं, दयानाथ तो पहाड़ में आग लगाकर चला गया है। आकाश और पृथ्वी के बीच में धू-धू जलती उस भयानक आग की ओर गोरखनाथ ने देखा। आग बुझ गई और पहाड़ खड़-खड़ होकर दो टुक पृथ्वी पर गिर गया। और तब गोरखनाथ ने देखा कि दीनोधर पर्वत पर योगी दयानाथ एक सुपारी पर शिर रखे शीर्षासन करता हुआ तप कर रहा था। यदि वह बारह मास तप कर ले तो तीन फूँक में समस्त सिन्ध को उड़ा दे, तब गोरखनाथ ने अपना हाथ कच्छ की ओर बढ़ाया, यद्यपि कोई उसे देख नहीं पाया और कान पकड़कर वे दयानाथ को सिन्ध लौटा लाये। गोरखनाथ ने दयानाथ से कहा लोगो को दुख न दो मैं तुम्हें और तुम्हारे अनुवर्तियों को और परवर्तियों को वरदान देता हूँ कि उन्हें स्वच्छ श्वेत वस्त्रों और अच्छे घोड़ों की कमी कभी नहीं पड़ेगी। तब उन्होंने दयानाथ को

इसीलिए उन्हें अपने चमत्कार दिखाने पड़ने दे या कहा जाए कि उनके प्रभावों की अपरूप कीर्ति जनना में चमत्कार बनकर ही फैलती थी।

मानिकचन्द की गर्भवती विधवा मयना सती हो जाने के लिए त्रिश की गर्त किन्तु गोरखनाथ की अद्भुत शक्ति के कारण उनकी मृत्यु नहीं हो सकी। एक बार गोरखनाथ का रोम्मा से पत्न चुगये हुए शख के पीछे युद्ध हुआ तब गोरख ने अपने को एक बड़ा जादूगर कहा है और 70 सिद्धों से भी अपनी शक्ति अविनाश होने का दावा किया है। —ग्रिफ

जनसमाज से मेले में आपने कहा था योग जादू नहीं है।

क्योंकि हम किसी से कुछ लेने नहीं।

—यो० स० आ०

उन्होंने जनसमाज के भीतर जो अपनी जगह बनाई थी वह उनके प्रभाव अध्याय में स्पष्ट की जायगी।

अपना शिष्य बनाया। कान फाड़कर कुण्डल पहिनाये, काले डोरो का साफा सिर¹ पर रखा और दीनोधर वापस भेज दिया।

गोरख ऊँच-नीच का भेद नहीं मानते थे। कबीर को यह परम्परा बहुत कुछ अशुभ तक उन्हीं से सम्भवतः प्राप्त हुई थी। धनी हो या दरिद्र, ब्राह्मण हो या शूद्र, बौद्ध हो या जैन, जहाँ तक मनुष्य का सम्बन्ध था, वे सबको समान दृष्टि से देखते थे। यह साम्यदृष्टि केवल हिन्दू समाज के लिए ही सीमित नहीं थी वरन् यवनो को भी उन्होंने अपनाने का प्रयत्न किया था।²

1 त्रिगुण ने लिखा है कि कामा के महन्त भेड़ की ऊन की पगड़ी बाँधते हैं। तब गोरख और पीर पठाओ सुरीदों के साथ एक पहाड़ पर आए, गोरख ने आज्ञा दी, कील गाडो, यदि नहीं गडी तो समझो यह पर्वत हमारे लिए नहीं है।

उस पत्थर की चट्टानों से भरे पहाड़ में कील उतर गई और पीर पठाओ ने पहाड़ की एक गुफा में अपना निवास स्थान बनाया। —त्रिगुण

2 गोरख के शिष्य निवृत्तिनाथ ने कहा था, मेरा कुल-अकुल कुछ भी नहीं है। मैं न ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय, न वैश्य, न वृषल ही, मैं न पक्षी हूँ, न पशु हूँ, न जड़, न वृक्ष ही। मैं तो अगुण हूँ। भेदाभेद मैं नहीं हूँ निज रूप में हूँ। —हानेश्वर चरित्र

एक और शिष्य धुग्धरनाथ गोरक्षगुहा (गोरख मढ़ी) से चले, अजपानाथ नामक गोरक्ष के यवन शिष्य से मिले, फिर शलेमान पर्वत आये। फिर कटासराज तीर्थ पर आये, और तब लौपुर गए। फिर ज्वालादेवी (हिमालय पर्वतारम्भ) के मेले में सूचना दी कि बलि के नाम पर हिसा न करो। कहा 'जो स्वर्ग नरक न मानकर पुनर्जन्म नहीं मानते वे यवन हैं। हम शास्त्रीय गार्हिक द्रव्य पूजा द्वारा एवं मानसिक पूजा द्वारा ही देवी को प्रसाधित करेंगे।

उक्त वृथा में यवन के साथ बौद्ध प्रभाव भी दृष्टिगोचर है तथा पुनर्जन्म न माननेवाले लोकायतों पर भी आक्षेप है। आगे इस विषय पर विचार किया जाएगा।

विक्रम सम्बत् 25 में द्वारहानिष्ठ योगी मध में गोरख ने धोरम को दंड दिया। फिर गोरख अजपानाथ के साथ समुद्र तीर पर भ्रमण करते गांधार गए, यहाँ आपने कहा कोई भी जाति-मात्र कभी नीच या उच्च कोटि की नहीं बन सकती। यद्यपि मसार-मात्र में आज आर्य जाति सबसे उच्च कोटि और उत्तम कोटि गिनी जाती है, तथापि हम उसके प्रत्येक मनुष्य को उसके अनुकूल उत्तम दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। आर्य जाति का तिर्थक दृष्टि की पात्र यवन के भू प्रत्येक मनुष्य को हम तदनुकूल तिरछी दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। इसमें कतिपय मनुष्य ऐसे हैं जो मनुष्यो चेत वास्तविक कितने ही कृत्यों में आर्यों से आगे बढ़ गये हैं।—योगसंख्या०

रमालू का तो तोता भी गोरखनाथ को अपना गुरु मानता था।

—त्रिगुण

उन्होंने राजा से कहा है —

सामिल राजा बोला रे अवधू सुणी अनोपम वाणी जी।

—गोरखबानी, पृष्ठ 153

चमत्कार-भरी किंवदन्तियाँ मिलती हैं। पार्वती ने शिव से एक भक्त को भस्म दिलाई, भक्त की पत्नी ने भस्म फेंक दी, शिव देखने गए, गोबर में बालक मिला। वह गोरक्ष था। शिव ने उसे गुरु ढूँढ़ने भेजा। गोरक्ष ने समुद्र में पीपल के पत्ते पर रोटी अर्पित की। राखो नामक मत्स्य ने खा ली और बारह वर्ष बाद एक बालक दिया जो शिव की आज्ञा से मत्स्येन्द्र नाम से गोरक्ष का गुरु हुआ। (बागची) मत्स्येन्द्र बगाल के निकटस्थ चन्द्रद्वीप के वासी थे। (ना० स० तथा कौ० ज्ञा० नि०) गोरक्ष ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया।

निवास-स्थान

गोरक्षनाथ का घर सारा ससार था। उनके कोई वधन नहीं थे। वे जहाँ चाहें घूमते थे। यात्राओं में ही उनके जीवन की शक्ति दिखाई देती है। यहाँ तक कि आगे चलकर तो इतनी यात्राएँ उनके जीवन से जोड़ दी गईं जैसे वीरबल के साथ '6 महीने की छुट्टियों' का अम्बार दिखाई देता है। निस्संदेह जहाँ आज उनका प्रभाव शेष है अधिकांश में वे गए होंगे यद्यपि बहुत-से मठ उनके बाद भी स्थापित हुए हैं। इनका विवरण आगे सविस्तार दिया गया है। गोरखपुर और गोरखा जाति, से गोरख नाम का विशेष सम्बन्ध है। कुछ लोगो का मत है कि यह दोनों नाम गोरख के नाम पर पड़े हैं। एक मत है कि गोरखा जाति के नाम पर गोरखपुर बसा। हम इसे अधिक मान्य नहीं समझते। नेपाल में शैव धर्म फैलानेवाले के नाम पर जाति का नाम असम्भव नहीं होते हुए भी एक अत्युक्ति-सी लगती है। इसके अतिरिक्त इस विषय पर प्रामाणिकता से कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि स्थानों के विषय में किंवदन्तियाँ बहुत मिल गई हैं। अतः जो अब प्राप्त है उनका ही वर्णन उचित होगा। किन्तु जहाँ जाते वही उनका प्रभाव जमता था। कहीं भी सम्मान हीनता या उपेक्षा से उनका सत्कार नहीं होता था।¹ यदि होता था तो वे

1 गोरख ने राम्रा से कहा था मैं पृथ्वी पर सोता हूँ। मेरे पाम बिस्तर नहीं। ओढावन नहीं, मैं ककड-पत्थरों और बियावान में रहता हूँ। योगी तो निर्धन होते हैं। धन उनके पास नहीं होता। —ब्रिग्स

गोरख कनकगिरिग्राम, चन्द्रगिरि, हरिद्वार, चित्रकूट, पाटलिपुत्र, नेपाल, ब्रह्मदेश, उग्रा (हुगली), आसाम, बग, बिहार, उड़ीसा, मद्र, कजलीमठ, श्री त्रिमुख, गोमती गंगा के जनक ब्रह्मगिरि कदरी (आधुनिक कजली), गोदावरी, सौराष्ट्र, मानपुर (आधुनिक गोरखपुर) धवल गंगा, त्रिशूल गंगा, तिब्बत, चीन, तुर्की, अरब, इत्यादि अनेकों जगह गए।—यो०स०आ०

इन यात्राओं में ही उनके साथ की अनेक चमत्कारपूर्ण दत्तकार्य सम्मिलित हैं। शुद्ध, सवर्ण, सहायता देना इत्यादि अनेक बातें हैं।

इसके लिए दण्ड भी देते हुए नहीं चूकते थे। 'योगी मे अत्यन्त आत्मसम्मान की भावना थी।

शिष्यों की भीड़ साथ चलती। वे अकेले भी चलते थे।¹

चरित्र

गोरक्षनाथ का चरित्र बहुमुखी था और प्रायः कहीं भी वे निर्बल नहीं थे।

बालको से उन्हें स्नेह था। वे उन्हें प्रसन्न करके उन्हें खेलता देखने की इच्छा रखते थे। यह नहीं कि वे उन्हें डराते और उन पर भी अपने योग के चमत्कार दिखाते।² किन्तु युवको को वे अपनी ओर आकर्षित करने के इच्छुक

नैपाल कथा के ब्राह्मण स्रोत के वर्णन में हम उनके आत्मसम्मान की क्लृप्त देख चुके हैं। उसे यहाँ दुहराना आवश्यक नहीं।

राक्षा, रसालू तथा गूगा और गोपीचन्द और भर्तृहरि की कहानियों के सम्बन्ध में भी उनमें इन आत्मसम्मान तथा अपनी प्रचण्ड शक्ति का स्मरण बार-बार हो जाता है। उन्होंने स्वयं एक कथा के अनुसार देवताओं को भी दण्डित किया था। शिव का नाम लेकर वे भैरव और काली से भी लड़ चुके थे। यह ऊपर वर्णित हो चुका है।

इसके अतिरिक्त गोरक्ष के साथ साथ, बासुरी तथा नाद का कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। कालान्तर में वे प्रेमियों के मिलन कारक सिद्ध हुए हैं, जो जोगी का रूप धरवाकर सामाजिक बन्धनों में डील न देने हुए उनके काम को पूर्ण करा देने थे। रसालू की एक कथा से यही प्रमाणित होता है।

—त्रिगस

1. राक्षा से गोरख ने पूछा था भिक्षा मागने में क्या लाभ, यदि मनुष्य को विश्वास नहीं हो। वे ही आनन्द प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें मृत्यु से प्रेम हो। धैर्य के धोड़े पर चढ़कर, स्मरण की लगाम थामकर अच्छे आदमी अपनी वास्तनाओं का दमन करते हैं। योग का अर्थ जीवित में ही मृत्यु है। आत्महानता के गीति गाने पढ़ने हैं। अपने शरीर को ही बाध बना लेना पड़ता है। अपने अह को विलकुल लय करना पड़ेगा। यह बालको का खेल नहीं है। परमात्मा ने इस सुट्टी-भर बूल रूरी देह में अपना घर बनाया है। जैसे मनकों में डोरा होता है, उसी प्रकार वह नवमें व्याप्त है। वह ऐसे है जैसे भाग और अफोम का तत्त्व सत् हो। वह ससार के जीवन में ऐसे है जैसे मेहदी में लाल रंग। वह मनुष्यों के शरीर में रक्त की भाँति व्याप्त है।

सीलादाई की कथा में महीता को भी ऐसे ही उपदेश दिये गए थे। गोरक्षनाथ के पानी मागने पर जब ब्राह्मण ने इनकार किया तब गूगा ने उसके घड़े में तीर मारकर उसके घड़े को तोड़ दिया। ब्राह्मणी भीग गई। गूगा के विवाह के समय गोरख के पास एक जादू का थैला था जिसमें से गोरख ने वह भस्म निकाली जो फैलाई तो वह हीरा, मोती, कपड़े हो गई। गूगा के विवाह में गोरख वैभव से रथ पर चढ़कर आसाम गए। पालकी आलकी सब साथ था। वह कभी अकेले चलते थे कभी 400 चले साथ, कभी 5000, जिसमें 200 दृश्य बाकी अदृश्य थे।

—त्रिगस

2. एक कथा के अनुसार आपने एक बार बालकों की प्रार्थना पर मिट्टी के खिलौने बनाये, फिर उनमें प्राण फूँक कर सेना बना दी, जिससे बालकों का बड़ा मनोरंजन हुआ। किन्तु वैसे आप मोह से बहुत दूर थे।

थे । वे व्यर्थ जीवन गँवा देते रहने की आज्ञा नहीं देते थे । योगिसम्प्रदाय को बढाना उनकी इच्छा थी ।¹

वयस्का स्त्रियों के प्रति उनके हृदय में अत्यन्त श्रद्धा थी । वे उनका माता के समान आदर करते थे । गोरखनाथ ने स्त्री को केवल माता के रूप में ही देखा है, जो स्नेह से बालक को पालती है । जिसमें वासना नहीं रहती ।²

युवती स्त्रियों को वह गार्हस्थ्य धर्म में पतिव्रता के रूप में देखने के इच्छुक थे । उसके कामी स्वरूप से उन्हें चिढ़ थी । वे उसकी वासना से घृणा करते थे । लड़कियों का शीलपूर्ण होना उन्हें भाता था । स्त्री के प्रति उनका विचार उनके सिद्धान्तों में बड़ा हाथ रखता है ।³

1 योगिसम्प्रदायविष्कृति में इस बात की ओर अनेक जगह इंगित किया गया है । यद्यपि वह एक सुधारपथी योगी का लिखा हुआ ग्रन्थ है तथापि यह सम्भव है कि इतने सशक्त योगी में यह इच्छा अवश्य हो । गोरख को शिव का अवतार ही इसलिए कहा गया है । ऊपर एक कथा में इस विषय का उद्गारण मिल चुका है । गोरखबानो में भी ऐसे वचन हैं जिनका साहित्य के अध्याय में विवरण देना अधिक उचित होगा कि वह उन्हीं के हैं अथवा परवर्ती सतों के उद्गार हैं ।

2 रम्भा से गोरख ने कहा था युवती स्त्री को वहन और वयस्का को माता के नाम से अभिनन्दन करो । —त्रिगस

अत्यन्त खेद से उन्होंने एक स्थल पर कहा है ।

जिन जननी ससार दिखाया, तान्हो ले सूते धोले । (टेक, पृ० 144)

तथा .

धान दे गोरीष गोरष वाला माई बिन प्याले प्याला ।

गिनान ची डालहीला पालू गोरष वाला पौडिला ।

देव लोकची देव कन्या मृत लोकची नारी,

पाताल लोक ची नागकन्या गोरषवाला मारी ।

माया मारिली मावसी तजीली, तजीला कुटब बबू ।

सहसार कवल तहाँ गोरष वाला जहाँ मन मनसा सूर सधू । (2)

आसा तजीला तुमना तजीला तजीला मनसा माई ।

नौ षड पृथ्वी फेदि मैं वालो गोरष रहीला मछिन्द्र ठाई । (46)

क्या गोरखनाथ के बहु बान्धव भी थे ?

—गोरखबानी, पृ० 141

3. दासी नें नारी अरु, घर द्वारी, तुम्हे बेस्था ना करम न कीज्यौ रे

विधवा नारी नौ सग करेस्यो, तौ रोमि रोमि नरक पडीस्यौ रे

एक बूद के कारखि आप सवारथि, तुम्हें बाल हत्या फल लेस्यौ रे

नर नारी दोन्यु नरकि पडिस्यौ घाणी धालि पडेस्यौ रे ।

अजनि भूला निरजन चूका तुम्हे लीया सालिम बालौरे ।

मछिन्द्र प्रसादे जती गोरष बोलया जीती सारिनहारौ रे । —गोरखबानी, पृ० 152

उपर्युक्त उद्धरण में कितनी यथार्थवादी व्यंजना है । स्त्री को योग मार्ग में वे बाधक ही मानते थे । भट्टहरि को उन्होंने झूठी खबर भेजकर अपनी रानी के सती हो जाने पर, रोते

वे नीरस ही नहीं थे¹। कला में भी उनकी रुचि थी। वे कवि थे। यद्यपि उनका काव्य योग पथ में डूबा हुआ है, तथापि उसमें अनेक उत्कृष्ट स्थल हैं। सभी कवि किसी न किसी मत के प्रचारक थे।

शास्त्रों का अध्ययन संभवतः उन्होंने किया था अन्यथा 'अमरौषशासनम्' में वे अन्य सम्प्रदायों का सारांश इतनी स्पष्टता से शायद नहीं दे पाते। किन्तु पंडिताऊपन को नीची चीज समझते थे। पढ़ने से वह मुक्ति नहीं मानते थे। अक्खडपन ही हमें उनमें अधिक मिलता है, जैसे सारे ससार से उन्हें कोई भय नहीं है।²

हुए देखा। गोरख ने अपनी मिट्टी का पात्र तोड़कर रोना प्रारम्भ किया। भट्टहरि ने कहा मैं तुम्हें नया दे दूंगा। तब योगी ने कहा यह असंभव है। भट्टहरि ने कहा—पत्नी, नई और पुरानी, में भेद है। पात्र में क्या? यदि तू मुझे वही दे तो देखूँ। तब गोरख ने रानी को जीवित कर दिया। भट्टहरि ने उससे आज्ञागत नहीं किया और बिरबिन में मसार से मुख मोड़ लिया। गोरखनाथ के पीछे चल पड़ा। —त्रिप्स

भट्टहरि को योग दीक्षा देने के पहले गोरख ने 12 वर्ष उसकी परीक्षा ली। उसे अपनी रानियों से 'माता' कहकर भोजन मागनी पड़ी थी।

1. योगी की नीरसता प्रसिद्ध है। गोरखनाथ ने रामा से कहा था (जब रामा उनके पास पांच रुपये और पान के पत्ते लेकर दीक्षा लेने आया था) जोगी का स्वाद तीता और तीखा होता है। तुम्हें योगी की भाँति सज्जा लेनी पड़ेगी, मैंले कपड़े पहनने पड़ेंगे, लम्बे बाल रखने पड़ेंगे या फिर छुटाना पड़ेगा, जीवन गुरु की याद में बिताना पड़ेगा। कठ के बीच में अपनी साँस रकनी पड़ेगी। जन्म के आनन्द तुम्हें त्याग देने होंगे। मित्रों के आनन्द और मृत्यु दुःख को तुम्हें छोड़ देना पड़ेगा। स्त्रियों को देखना भी बन्द करना पड़ेगा। तुम्हें देवी नशे में कद, मूल पोस्त, अफीम खाकर भूमना पड़ेगा। तुम्हें ससार को एक स्वप्न समझना होगा। तुम्हें जगन्नाथ, गोदावरी, गंगा, जमुना तक घूमना पड़ेगा। योग कोई सरल बात नहीं। तुम जाट योग प्राप्त नहीं कर सकते। मत्स्येन्द्र को गोरख ने माया के जाल से छुड़ाने को कहा है कि आप —

“नाचति जे गोखनाथ बुधरे रौने”।

— गोरख विजय, पृ० 187

—सुकुमार सेन, प्रेमी अभिनन्दन ग्रंथ, 1946

न केवल नृत्य बल्कि बुद्धि बंधक “माया के फंदे में” छूटिये परन्तु जैसे वे मस्त रहने के पक्षपाती थे जैसे “खेलिया, हसिया, गाह्या गोत”। —गोरखबानी

2. कैसे बोलो पंडिता, देव कौनों ठाई। निज तत निहारता अम्हे तुम्हे नाई।

पषाखची दैवली पषाण चा देव, पषाण पूजिला कैसे फीटीला सनेह ॥ 1 ॥

सरजीव तेडिला निर्जीव पूजिला, पापची करणी कैसे द्तर तिरीला ॥ 2 ॥

तीरथि तीरथि सनाम करीला, बाहर धौये कैसे भीतरि मेदीला ॥ 3 ॥

आदिनाथ नाती मछीन्द्रनाथ पूता, निज तन निहारै गोरख अवधूता ॥ 4 ॥

—गोरखबानी, पृ० 131-32

योगपथ

उस समय योग माध्यम का प्रचलन अनेक पथों और मतों में था। ऊपर योग की प्राचीनता पर प्रकाश डाला जा चुका है। गोरक्ष को योग की कितनी बड़ी पृष्ठभूमि मिली थी, यह उनके समसामयिक मतों को देखने हुए ज्ञात होगा।¹ अवधूत शब्द प्रायः उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता था जो सासारिक जालों को छोड़ चुका है या उन पर विजय प्राप्त कर चुका है। डा० मोहनसिंह के अनुसार² अवधूत अब्राह्मण के लिए प्रयुक्त नाम है। विशेषकर उनके लिए जो जाति-बन्धन को स्वीकार नहीं करते। वे योग को या योग और भक्ति को स्वीकार नहीं करते थे। चाहे वे योगी, सन्यासी, वैष्णव या वैरागी कोई भी हों। नानक के सिद्ध गोष्ठ में ईशर निग्रही, गोरख औधूती, गोपीचन्द उदासी, भरथरी वैरागी तथा चर्पट पाखण्डी कहे गए हैं।

यह नाम अपने साथ विशेष अर्थों का द्योतन करते थे, यह निस्सन्देह एक सत्य है। उस काल के अधिकांश सिद्ध हमें निम्न जातियों के ही मिलते हैं जिन्हें कबीर ने गिनाया है। उनमें कुम्हरा, धोबी, चमरा, तेली, छतरी, बाघी, अवधू, बन्जारा, जुवारी, खेवट, नट इत्यादि हैं। जुलाहा जाति जो ब्राह्मण प्रभुत्व को अस्वीकार करती थी सामूहिक रूप से इसके प्रभाव में थी। बौद्ध हो या शैव सबका मूल ध्येय ब्राह्मण विरोध था।³ इस विराट् जन खण्ड पर शैव सम्प्रदाय नाथों के माध्यम से छाता जा रहा था।

तथा—

कहणि सुहेली, रहाणि दुहेली, कहणि रहणि विन थोथी।
पढ़्या गुण्या सूत्रा बिलाई पाया पढित के हाथ रह गई पोथी ॥ 119 ॥
कहणि सुहेली, रहणि दुहेली विन पाया गुड मीठा।
खाई हींग कपूर वषाणौ गोरख कहै सब भूठा ॥ 120 ॥

—गोरखबानी, पृ० 42

1. रेवननाथ यमराज के पास गए तो उसने आपको ऊपर बिठाया और स्वयं नीचे बैठा। इन्द्र जो विद्या जानने में असमर्थ है वह योगी जानता है, योगी सर्वज्ञ है। गोरक्षनाथ के सम्बन्ध में यह देखा जा चुका है कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश का सृजन श्रीनाथ जी ने किया था।

2. मोहनसिंह—गोरखनाथ एण्ड मिड वेयल हिन्दू मिस्टिसिज्म, पृ० 42।

3. जुलाहा जाति पर ऊपर लिखा जा चुका है। राहुलजी ने जुलाहों का विरोध ब्राह्मण समाज की सङ्कुचित व्यवस्था के विरुद्ध बताया है क्योंकि ब्राह्मण उन्हें ऊपर नहीं उठने देते थे। अपनी शक्ति उपासनाओं से जुलाहे ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किए (जाति भेद के सकोच के कारण) या जुलाहे ब्राह्मण धर्म को स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे। यह विवादास्पद विषय है।

लोकायत

उस समय लोकायत अपनी भग्न अवस्था में शेष रह गए थे। भौतिक-वाद जब निष्कृष्ट रूप में अवस्थित था तब वह बौद्ध, योगी और शैव संप्रदायो से योग और तन्त्र के माध्यम से इतना मिल-जुल गया था कि उनको अलग ढूँढ़ लेना तनिक कठिन काम है। उनकी सिद्धान्त तथा विचारधारा उस समय खण्डों में विभाजित हो चुकी थी। एक ओर यदि वह भैरवी चक्रों में पलती थी तो दूसरी ओर श्मशान में। और अध्यात्मतत्त्व के वे विरोधी अपनापन खोने लगे थे। शाक्त उपासना का अन्तर्भेद भी इतना अधिक हो चुका था कि महाशून्य भी उनके सम्मुख महास्थूल हो चुका था।

दत्तात्रेय से गोरक्षनाथ का युद्ध हुआ।¹ दत्तात्रेय में भी अलौकिक शक्तियों का आभास पाया जाता है।² किंवदन्तियों से इंगित होता है कि दत्तात्रेय गोरक्ष के पूर्ववर्ती थे। गुरु को ढूँढ़ते हुए गोरक्ष स्वकीय चिरकाल सहवासी समीपस्थ महात्मा दत्तात्रेय की गुफा पर गए। सिंघल से जब मत्स्येन्द्र के साथ गोरक्षनाथ लौटकर आये तब उनसे फिर मिले। दत्तात्रेय ने कहा क्या आप नहीं समझते हैं कि आत्मा का आत्मा साक्षी है। वह आत्मा समस्त देहों में समरस होने के सबके हिताहित को जानता है, समझता है।³

मेरा अनुमान है कि दत्तात्रेय का प्रभाव उस समय काफी था। यह परम्परा नाथ सम्प्रदाय पर ही नहीं रुकी बरन कबीर तक प्राप्त होती है। वेदान्त और शाक्त विचारधारा के बीच की प्रणाली ही सम्भवतः दत्तात्रेय-पंथियों की शक्ति थी। दत्तात्रेय के अनुयायी यदि एक ओर माया के मिद्धान्त का अपरि-पक्व रूप मानते थे, तब भी वे शक्ति की भाँति मुखर न होकर शाक्त दार्श-

1. गोरक्षनाथ और सन्यासी दत्तात्रेय में जब द्वन्द्व हुआ तब गोरक्षनाथ पानी में मेंढक बनकर जा छिपे। दत्तात्रेय घुमकर ढूँढ़ लाये। दत्तात्रेय की जब बारी आई, वे पानी बनकर पानी में समा गए। अब गोरक्ष असमर्थ हो गये। —ब्रिग्स

गोरक्ष की कबीर में भी द्वन्द्व में पराजय है। कबीर को जब गोरक्ष ढूँढ़ने में असमर्थ हो गये तो उन्होंने उसे स्वीकार किया। तब कबीर लोटे की टोटी में से निकल आये। सम्भवतः यह मतानुयायियों ने अपने मतों को श्रेष्ठ प्रमाणित करने के लिए कथाएँ प्रतिपादित की हैं।

2. सोमचन्द्र की पुत्री तथा परमारों के चन्द्रावती दूख राजा की पत्नी पिगला को गुरु दत्तात्रेय ने एक बीज दिया था जो एक पौधे के रूप में उसे यह बनाने में समर्थ था कि उसका पति जीवित था या मृत। वह बीज अश्वपाल कहलाता था।

3. समरस का विवरण नाथ सम्प्रदाय में भी आता है। क्या कारण हो सकता है कि विभोग सम्प्रदाय में ऐसा विश्वास घुमा चला आया है। —यो० सं० आ०, पृ० 180

दत्तात्रेय ब्राह्मण विचारकों में से स्वीकृत किये गए हैं। यह ऊपर इंगित किया जा चुका है। दत्तात्रेय यामल का उल्लेख प्राप्त होता है। दो श्लोकों में गुरु की महिमा प्रतिपादित की गई है।

निकता की ही भाँति माया को जड़ नहीं मानते थे। वे एक ओर योग की शुद्ध प्रणाली की ओर आकर्षित थे जिसमें सासारिक बन्धनों को छोड़कर अपने को ऊँचा माना जाता था तो दूसरी ओर उनमें शक्ति का विलास अस्वीकृत था।

पाशुपत

ऊपर पाशुपत शैवी का वर्णन आ चुका है उनके विभिन्न भेदों का भी उल्लेख हो चुका है। वारण और ह्वेनसांग ने पाशुपत को एक मुख्य मत लिखा है। इससे प्रगट होता है कि ईसा की 5 या 6 शताब्दी में यह खूब मुखर रूप में था। शंकर ने अपने भाष्य में उनकी आलोचना की है। क्योंकि वे ईश्वर को ससारभूत का कारण नहीं मानते थे। शिव पशुपति हैं, उन्होंने बिना कारण सृष्टि की है। पाशुपतो में 5 ही पदार्थ माने जाते हैं। इनकी आध्यात्मिक दृष्टि द्वैतवाद की है। कार्य में स्वातन्त्र्य शक्ति न होने से जीव 'पशु' बद्ध है। योग आत्मा और ईश्वर का सम्बन्ध है। इनमें कायन, स्पदन, मदन, शृंगारण, अविततकरण, अवितत भाषण इत्यादि चलता था। दुःखान्त ही निवृत्ति या मोक्ष था। उनकी (शिव) अपनी प्रकृति है जिसे चित्त शक्ति कहा जाता है। किन्तु पशु पाश से बँधा हुआ है। जो तीन प्रकार का है। आराधन, अज्ञान, कर्म माया। यह माया भी शंकर की माया नहीं है। दृश्य जगत् का प्रभाव डालने, धोखे में डाल देने तथा ढक लेने के लिए यह माया है। शक्ति पशु में निहित है जो अनुग्रह से जाग उठती है। त्रिपुण्ड्र सम्भवतः तन्त्र का प्रभाव है। अथर्व शिरस् उपनिषद् में पाशुपतो का विशिष्ट 'व्रत' आदि के नाम से जिक्र आता है। शिव के 18 विभिन्न अवतारों में लकुलीश, आद्य अवतारों में माने जाते हैं। अप्पय दीक्षित ने शैव तन्त्रों को वैदिक तथा अवैदिक (स्त्री-शूद्रों के लिए आवश्यक) रूप से द्विविधि मानकर भी दोनों का प्रामाण्य समान भाव से स्वीकार किया है।¹ इस पाशुपत धर्म का नाथ सम्प्रदाय में काफी प्रभाव था। शैव सम्प्रदाय की दार्शनिकता का रूप शंकर से पहले का वही मिलता है जिसका सान्निध्य शाक्त विचारधारा से रहा है। शंकर ने दार्शनिक रूप से उसे माँजने का यत्न करके उसे ब्रह्मण ग्राह्य बनाने का यत्न किया था किन्तु इसके पीछे तथा साथ एक विराट् परम्परा बन गई जो वे नहीं मिटा सके। पाशुपत न केवल भारत में वरन् फारस, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपने मन्दिर बनाकर उनमें उपासना करते थे। लिग पुराण में यह तीन शाखाओं में विभक्त है वैदिक, तान्त्रिक, मिश्र। (ताराचन्द)

गोरखनाथ ने जालन्धर और कनिषा को पराजित किया। गोपीचन्द कथा में ज्वालेन्द्र जब कुएँ में गिरा दिये गए तब उनके निस्सरण के समय गोरखनाथ

1 बलदेव उपाध्याय, विश्वभारती पत्रिका, आषाढ 1999 वि०

ने गोपीचन्द की मदद की थी। उन्होंने दो मूर्तियाँ बनवाई और ज्वालेन्द्र के क्रोध से उन्हें भस्म करवा के गोपीचन्द को बचा लिया। इसी कथा में ज्वालेन्द्र के दर से गोपीचन्द अमर हो गया।¹ यहाँ ज्वालेन्द्र की प्रबल शक्ति का आभास मुखर हो उठता है। इस कथा में यह गोरख की शक्ति से हुआ क्योंकि वे शिष्यों को शिक्षा देना चाहते थे। एक दूसरी कथा के अनुसार² गोरक्ष ज्वालेन्द्र को इसी-लिए दबा लेते हैं क्योंकि गोपीचन्द उनसे भयभीत था। गोपीचन्द के नगर में (बगाल में) एक बड़ा फकीरो का जमघट था जहाँ गोरख आ गए। इस भीड़ से बचने को जालन्धर कुएँ में जा बैठे और घोड़े की लीद से अपने को ढक लिया। लीद को जितना ही साफ किया जाता वह उतनी ही रात को फिर कुएँ में आ इकट्ठी होती। तब मयनावती ने यह सब कहा। मत्स्येन्द्र ने आकर खतरा बता दिया। तब गोरख ने लोहा, चाँदी, सोने की तीन मूर्ति बनवाकर जालन्धर को परास्त किया।

गोरक्ष ने मयना को वर दिया कि वह जल में कभी नहीं डूबेगी। उन्होंने एक कुएँ का पानी सोना कर दिया, फिर उसे स्फटिक बना दिया। गोपीचन्द की बहन को उन्होंने जीवित कर दिया।³

जालन्धर से एक बार युद्ध में आपने लीद को टोढी बना दिया, फिर मनुष्य रूप दे दिया। यह नया मनुष्य गोपीचन्द को माँगने लगा। सात बार वह भस्म कर दिया गया और अन्त में गोरख ने उसे जीवित कर दिया। गोरखनाथ ने एक बार जालन्धरनाथ की शक्ति और स्थान को जीतना चाहा। उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा जिसने जाकर विरोधियों के खाने के बर्तनों को तोड़-फोड़ दिया, उनके बक्सों को नष्ट कर दिया और उनके शरीरों में आग लगा दी।

ग्रियर्सन का मत है कि योगी हाड़ी नैपाल के पूर्व में कनफटा योगियों के आन्दोलन का प्रतीक है। रनपुर में कनफटा योगी पाशुपत हैं और गोरखनाथ को अपना गुरु मानते हैं।

हाड़ी और जालन्धर के विषय में ऊपर विचार किया जा चुका है। हाड़ी जिसका उल्लेख गोपीचन्द के गुरु के रूप में किया गया है, एक डोम था।

1 योगेन्द्रनाथविष्णुति।

2 त्रिगुण—पंजाबी—साम्प्रदायिकी कथा से, कथाओं से यह स्पष्ट नहीं होता कि शक्ति की परीक्षा के अतिरिक्त और भी इनमें आपस में कोई भेद था। जालन्धरनाथ का प्रभाव उस समय भी सम्भवतः नाथपंथियों में था। यह मूलने का विषय नहीं था कि जिसे आज नाथ पंथ कहा जाता है उसके प्रवर्तक गोरखनाथ थे। उनसे पूर्व इतना स्पष्ट भेद नहीं था।

3. त्रिगुण के आधार पर।

भिक्षा खाकर उसने जब गोपीचन्द के लिए अपनी भूठन छोड़ दी तब दुःख और विपाद से गोपीचन्द ने उस खाने की ओर देखकर कहा मेरे कुत्ते जिस खाने को देखकर मुँह मोड़ लेगे, मैं एक राजा, मुझे वह खाना खाना पड़ रहा है।

जब गोपीचन्द योगी बनाया गया तब वहाँ एक बड़ी भीड़ थी। गोरख फूलों से लदे रथ पर आए। गोपीचन्द ने कीमती उपहार वितरित किए। वैष्णव और शैव दोनों उपस्थित थे। बालनाथ भी वही थे। मयना गोपीचन्द की माता, १६०० साधुओं को लाई थी। फूलों लदे रथ से विद्याधर गोरखनाथ उतरे। वहाँ कनफटे हाड़ी सिद्धों की सख्या की कोई गिनती नहीं थी। वे अनेक थे।

मयना के द्वार पर गोपीचन्द ने जब पत्ते तोड़े तो मयना ने कहा पत्ते भग्न न कर, उनके शरीर में दुःख होगा। गोपीचन्द ने 'श्रीकृष्ण' कहा और खाने बैठ गया।¹

कापालिक

गोरक्षनाथ का जालन्धर से अनेक बार युद्ध होने का क्या कारण है? यह अनुमान करना भूल नहीं होगा कि जालन्धर में यदि बौद्ध प्रभाव अवशिष्ट था तो नाथ सम्प्रदाय के शैव रूप में गोरक्षनाथ हुए थे। एक कथा के अनुसार जालन्धरिपा या हाडिपा शिव के शापवश पारीका भुवन (या मेहारकुल) में राजा गोविन्द चन्द्र और उनकी सिद्धा माता मयनामती के घर नीच कर्म किया करते थे।² शैव सम्प्रदाय से उनका यह सम्बन्ध गोरखनाथ का बुद्ध धर्म से भ्रष्ट होने की कथा से बहुत मिलता-जुलता है। किन्तु जालन्धर इस स्थान पर भी एक बहुत बड़े सिद्ध माने गए हैं। मालतीमाधव में, हजारीप्रसाद ने उद्धृत करके बताया है, बौद्ध होकर भी शैव कापालिक के पास कपालकुण्डला जाती है। यह समानता योग और शक्ति उपासना के अतिरिक्त और किस ओर इंगित करती है।

ऊपर जालन्धर पद की अन्य कथाओं का उल्लेख किया जा चुका है। राहुल जी ने इन्हे भोटिया ग्रन्थों के अनुसार आदिनाथ कहा जाना भी उल्लिखित किया है।³ ऊपर कापालिक आचार्यों का नाम भी आ चुका है। कापालिक

1 इस कथा में बौद्ध प्रभाव बहुत प्रखर है। गडा सिद्धों का भी उल्लेख है और यह भी कि वे कनफटे थे। मोहनमिह ने कनफटे मूर्तियों का महायान के परवर्ती काल में पाया जाना उल्लिखित किया है। वैष्णवों की उपस्थिति और श्रीकृष्ण का नाम परवर्ती प्रभाव ही लगना है, जैसे ज्ञानेश्वर चरित्र कथा में।

2 मानिक चन्द्रेर गान की कथा से।

3. दक्षिणारजन शास्त्री, लोमायत तथा कापालिक ओरियण्टल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट, 1930

मत के आदि प्रवर्तक श्री 'नाथ' ही माने गए हैं। मेरा अनुमान है कि शिव के स्वरूप में जब बहुत-से मत आ इकट्ठे हुए तब यह भी उनमें से एक था। परवर्ती काल के लोकायत जब बँटने लगे तो अपने ब्राह्मण विरोध में उनमें से अनेक बौद्धों की ओर आकर्षित हुए। वे तथा पुराने कापालिक जब हिलमिल गए तो उनमें बहुत-सी बातें भी एक-सी हो गईं। गोरक्ष सिद्धान्त सग्रह में कापालिक ने शकर को हराया है। पर नाथ लेखक ने अपने को अलग अवधूत मत का माना है। कौलमार्ग और कापालिक मत का नाथ सम्प्रदाय से घना सम्बन्ध रहा है। प्राचीन शिवन देव और वामदेव का यह परवर्ती स्वरूप ही सम्भवतः कापालिक मत है इनके स्वभाववाद, देहात्मवाद पर चार्वाक का प्रभाव पड़ा। बाद में आकाश तत्त्व को भी इनमें स्वीकृत कर लिया गया। प्रारम्भ में उनका ध्येय विरक्त होकर भी लोकायतो के प्रभाव से काम साधना हो चला।

हजारीप्रसाद की 'नाथ सम्प्रदाय' में जालन्धर तथा कृष्ण पाद के कापालिक मत पर विस्तारपूर्वक लिखा गया है। यहाँ उसका सारांश दिया जाता है।

कानिपा सम्प्रदाय गोरक्ष के बारह पथों में से नहीं माना जाता। वह वामारग (वाम मार्ग) कहाता है। चर्याचर्य विनिश्चय की टीका में दातडी पाद (दा ओड़ी पाद) का श्लोक है जिसमें कापालिक का अर्थ इस प्रकार बताया गया है। प्राणी अर्थात् साधक का शरीर ही वज्रधर है। जगत् की जो कोई भी स्त्री कपाल वनिता है, और प्राणी के भीतर स्थित सोऽह रूप आत्मा ही हेरक भगवान् की मूर्ति है, जो हमसे अभिन्न हैं, श्री पद्म और इन्द्रिय आदि सूक्ष्म ग्राह्य तत्त्व तथा पृथ्वी प्रकृति स्थूल ग्राह्य तत्त्व को दहन करने वाला मदन ये ही तीन रत्न हैं। इनका यथा गौरव ध्यानकर्ता योगीश्वर परम सिद्धि को प्राप्त करता है। मालतीमाधव के एक श्लोक के अर्थ से भास होता है कि यह लोक, नाडी, चक्र आदि से परिचित थे। कापालिकों में नाथ शब्द चलता था। मालतीमाधव में भवभूति द्वारा जाना हुआ कापालिक मत परवर्त नाथपथियों के समान ही नाडियों और चक्रों में विश्वास रखता था तथा शिव और जीव की अभिन्नता में आस्था रखता था और योग द्वारा चित्त के चाचल्य के रोकने से ही कैवल्य रूप में अवस्थित शिव रूप आत्मा का साक्षात्कार मानता था तथा शक्तियुक्त शिव की प्रभविष्णुता में ही विश्वास रखता था। पचामृत की आकर्षण क्रिया में कुण्डलिनी का भी प्रयोग होता था। पच अमृत शरीर स्थित पाँच द्रव रस हैं शुक्र, शोणित, मेद, मज्जा और मूत्र। इनको आकर्षण करके ऊपर उठाने की क्रिया से ही शरीर को वज्रवत् बनाया जा सकता है। अणिमादि सिद्धियाँ पाई जा सकती हैं। वज्रयानी साधकों में तथा कौलमार्गी तान्त्रिकों में भी यह विधि है। नाथ मार्ग में वज्रोली साधना इसी

का भग्नावशेष है। शिव तान्त्रिकों के अनुसार नेति-नेति है। वे केवल ज्ञेय है। उपास्य शक्ति है। तभी शिव 'शक्तिनाथ' है। एक ऐसा समय आ गया था जब सहजयानी और वज्रयानी साधक शून्य को निषेधात्मक न मानकर विध्यात्मक या धनात्मक रूप में समझने लगे थे। इसी की अभिव्यक्ति 'महा सुख' या 'सुखराज' शब्द थे। आनन्द चार प्रकार के हैं प्रथमानन्द, परमानन्द, विरमानन्द और सहजानन्द। सहजानन्द में अस्मिता लुप्त हो जाती है।

जालन्धर पाद का महासुख शैव तान्त्रिकों के सहजानन्द के बहुत निकट है। सम्भवतः इसी से परवर्ती साहित्य में जालन्धर शैव समझ लिये गए।

कृष्णपाद मानते थे कि इस शरीर में ही चरम प्राप्तव्य की प्राप्ति होती है। शरीर का जो मेरुदण्ड है वही ककाल दण्ड कहा जाता है, मेरु पर्वत है, क्योंकि पैरों के तलवों में भैरव रूप धनुषकार वायु का स्थान है। कटि देश में त्रिकोण उद्भरण है जिसके तीन दलों पर वर्तुलाकार वरुण का वास है और हृदय में पृथ्वी है, जो चतुरस्र भाव से सब ओर व्याप्त है। इसी प्रकार ककाल दण्ड के रूप में गिरिराज सुमेरु स्थित है। इसी गिरिराज के कन्दर कुहर में नैरात्य धातु जगत् सारा-का-सारा उत्पन्न होता है। इसी गिरिकुहर स्थित पद्म में यदि बोधचित्त पतित होता है, तो कालाग्नि का प्रवेश होता है और सिद्धि में बाधा पड़ती है, क्योंकि शुक्रसिद्धि नामक ग्रन्थ में लिखा है कि यदि सर्व सिद्धि का विधान बोधचित्त (शुक्र, नाथपथियों का बिन्दु) नीचे की ओर पतित हो और स्कन्ध विज्ञान विमूर्छित हो जाए तो उत्तम सिद्धि नहीं हो सकती। वासना को दबाना नहीं चाहिए। कामना के उपभोग में ही सच्ची सिद्धि है। समस्त बुद्धों की आश्रय-भूमि जिस प्रकार समस्त विश्व ब्रह्माण्ड है उसी प्रकार यह शरीर भी है। इस मानस शरीर का प्रधान आधार मेरुदण्ड है जिसके भीतर तीन नाडियों से होता प्राण-वायु संचरित होता है। बाई नाक से ललना, दाहिनी से रसना, नामक प्राणवायु को वहन्ती नाडियाँ चलती हैं। ललना प्रज्ञाचन्द्र है, रसना उपाय सूर्य। यह नाथपथियों की क्रिया शक्ति की समशील है। अवधूती मध्यवर्ती नाडी सुषुम्ना के समान है। इस नाडी से जब प्राण-वायु ऊर्ध्वगति प्राप्त होता है, तो ग्राह्य और ग्राहक का ज्ञान नहीं रहता। तभी यह ग्राह्य ग्राहक वर्जिता कहलाती है। मेरु गिरि के शिखर पर महासुख है। जहाँ एक 64 दल का कमल है। यह कमल चार मृणालों पर स्थित है। प्रत्येक मृणाल के चार क्रम हैं और प्रत्येक क्रम के चार-चार दल। इसी प्रकार यह $4 \times 4 \times 4 = 64$ दलों का कमल (पद्म) है, जहाँ वज्रधर (योगी) इस पद्म का आनन्द उसी प्रकार लेता है जिस प्रकार भ्रमर प्रफुल्ल कुसुम का। इन चार मृणालों के दलों को शून्य, अतिशून्य, महाशून्य और सर्वशून्य कहा गया है। जो सर्वशून्य का आवास है वही उष्णी कमल है, यही डाकिनी

जालात्मक जालन्धर गिरि नामक महामेरुगिरि का शिखर है। यही महासुख का आवास है। पहला आनन्द कायात्मक, दूसरा वाचात्मक, तीसरा मानसात्मक है। अन्तिम ज्ञानात्मक है। तभी सहजानन्द है। एक बार प्राण-वायु का निरोध करके यदि योगी इस मेरु शिखर पर वास कर सका तो निस्तरंग सरोवर की भाँति उसकी वृत्तियों के रुद्ध हो जाने से वह सहज रूप को प्राप्त हो जाता है।

परवर्त्ती शक्ति सग तन्त्र मे कापालिक के विषय मे लिखा है -

कपालपात्रसम्भोजी मद्यमासेषुतत्पर

स्त्रियोनि दर्शको नित्य मुण्डमाला धर सदा

श्मशानाग्नि प्रभोजीय स च कापालिक स्मृत ।

प्राचीन काल से ही यह वेद को स्वीकार नहीं करते थे। ससार से अथाह विरक्ति का यह स्वरूप कितना प्राचीन है इसको आज जान सकना कठिन है। यह बाहुस्पत्य अवस्था कहलाती है। रामानुज के श्रीभाष्य में कपालधारी तथा कपाल न धारण करनेवाले दो तरह के कापालिक बताये गए हैं। कपालधारी काला मुख है। कालवदन भी कहलाते हैं। कापालिक कपाल छोड़कर भी कापालिक कहलाते रहे और कालामुख कपाल रखकर भी दूसरे नाम से पुकारे जाने लगे।¹

कापालिकों के अनुसार शिव कल्मषहीन तथा सर्वशक्तिमान है। भस्म रमाना चाहिए। महेश ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्ति का स्वामी है। प्रकृति उत्पादन कारण है, शिव निमित्तकारण। वे पहले ब्राह्मणों की भाँति सम्भवतः किसी रूप में उपस्थित रहे हों² उनमें जब अहेतुवाद का, अक्रियवाद का प्रभाव फैल चला तब जनसाधारण उन्हें भी लोकायत कहकर भूल करने लगे। कौन जाने शिव के इस प्राचीन स्वरूप की विरक्ति में ही वेद बाह्य, षट्चक्र, नाडी ज्ञान का प्रारम्भ नहीं रहा जो ब्राह्मणों पर कालान्तर में छा गया।³

1 दक्षिणार्जन शास्त्रा, लोकायत तथा कापालिक ओरिजिणल कार्फेस रिपोर्ट, 1930।

2 अथर्ववेद में ब्राह्मण का वर्णन आता है कि ब्राह्मण धूमता रहता है, ससार के भले की बात कहता फिरता है और वह प्रजापति से अपनी बात स्वीकार करवा लेता है—प्रजा के भले के लिए (15/1/1) स्वामी भूमानन्द सरस्वतीने ब्राह्मण का अर्थ इस प्रकार किया है वृज + अतच + य = मनुष्य समाज का भला करनेवाले। पूर्ववर्त्ती वैदिक काल में ब्राह्मणों को अत्यन्त घृणित माना गया है। यह हम ऊपर देख चुके हैं। —एकलीशिश डिबीनिया, वायस आफ द वेदाज

3. यहाँ सहजयान में उल्लेखनाथ है।

इन्द्रिय सुख में आसक्त पुरुष धर्मतत्त्व का ज्ञाता कभी नहीं हो सकता। वज्र कमल के संयोग से जिस साधक ने बोधि चित्त को वज्रमार्ग में अच्युत रखने की योग्यता प्राप्त कर ली है, अथवा जिसने शिवशक्ति के मिलन से ब्रह्मनाड़ी में बिन्दु को चालित कर स्थिर तथा दृढ़ करने को सामर्थ्य सिद्ध कर ली है। वही महायोगी है इस प्रकार द्वैतभाव के परित्याग से अद्वैतवाद की अनुभूति वज्रयान का चरम लक्ष्य है। —बलदेव उपाध्याय, बौद्ध दर्शन

गोरक्षनाथ का अघोर से सम्बन्ध स्पष्ट नहीं मिलता। किन्तु कापालिक रूप से उनकी निकटता सिद्ध होती है। गोरखनाथ अघोरो की अस्वच्छता से दूर थे, इसलिए कि गोरक्ष का सिद्धिपरक मार्ग स्त्री से बहुत दूर था, जो इन लोगों में स्वीकृत था।

अघोर

स्त्री से दूर अघोर थे अवश्य, जो कालामुख का ही परवर्त्ती स्वरूप था। श्मशान में ही यह रहते थे। हड्डियाँ इनके समीप सदैव रहती थी और यह भूले हुए ससार से, भक्ष्याभक्ष्य खाते पड़े रहते थे। अघोर में कापालिकों की भाँति सिद्धि का तत्त्व नहीं पाया जाता। अघोरो में कहीं-कहीं ब्रह्मचर्य का प्रभाव भी पाया जाता है। यह परवर्त्ती प्रभाव भी हो सकता है। बुडराफ ने वेदाचार और वैदिकाचार में भेद किया है। श्रौत रूप में श्रौत वैदिकाचार तत्र के सप्त विभाजन से बाहर दिखाई देता है, जिसका तान्त्रिक समानान्तर वेदाचार है।¹

नाथ परम्परा की समस्त पुस्तकें पढ़कर ऐसा ही लगता है कि पुराना सिद्ध मार्ग मुख्य रूप में योगपरक था। और पंच मकारों या पंच पवित्रों की व्याख्या उसमें रूपक रूप में ही हुआ करती थी। कौल-ज्ञान-निर्णय में सहज-यानियों की भाँति बोधिसत्व या बुद्धि के अवतारों का उल्लेख न होकर शिव (भैरव) का ही वर्णन किया गया है। अवलोकितेश्वर का उसमें नाम भी नहीं है।

कौलमार्ग

प्रथम युग में शिव द्वारा निर्णीत ज्ञान का नाम था कौलज्ञान, द्वितीय युग

1 ऊपर पूर्ववर्त्तियों में अनेक नाम आ चुके हैं। कालामुखों में कालधीर कुमारों पूजा करते हैं। काममोहन युवनी की। कापालिक कालामुख, पाशुपत, मोडीकर, दिग्म्बर अघोर, चीनाचार, कौल में स्त्री का स्थान है। अघोर, पाशुपत, औषड, बडुक, भैरव, कन्थाधारी नाथ सम्प्रदाय तथा नील क्रम में नहीं है।

अघोर का अर्थ है, घोर (ससार) से मुक्त।

सम्मोहनतन्त्र चीनागम (शाक्त रूप), पाशुपत (शैव रूप), पनरात्र (वैष्णव रूप), कापालिक, भैरव, अघोर, जैन, बौद्ध, को मिलाकर 22 आगमतन्त्र बनता है। जिनमें प्रत्येक के अनेक तन्त्र व उपतन्त्र हैं। कुलार्णव और ज्ञान दीपतन्त्रों के अनुसार 7 आचार हैं। वेद, वैष्णव, शैव और दक्षिण पाश्चाचार के, फिर वाम सिद्धान्त, फिर सर्वोच्च कौल हैं। श्रौतमयि यज्ञ की भाँति ही सिद्धान्ताचार में रागाव खुलेआम पा जा सकती हैं। (विश्वसार) प्रवृत्ति का विरोध निवृत्ति ही वाम मार्ग की मूल साधना है, और (स्त्री) लगा साधना के बिना वह अपूर्ण ही रह जाती है।

मे उनके द्वारा निर्णीत ज्ञान का नाम सिद्ध कौल, तृतीय मे निर्णीत ज्ञान का नाम सिद्धामृत और चतुर्थ युग मे अवतरित ज्ञान का नाम मत्स्योदर है। इनमे (मत्स्योदर) विनिर्गन ज्ञान का नाम योगिनी कौल है।¹ शिव का ही बार-बार वर्णन करना महत्त्वपूर्ण है। बौद्ध परम्परा से इससे कोई सम्बन्ध नहीं मिलता।

इससे यही आभास मिलता है कि कौलमार्ग की परम्परा अत्यन्त प्राचीन थी। इसके भिन्न-भिन्न समय मे भिन्न-भिन्न स्वरूप थे। ५० हजारप्रसाद ने डा० बागची के अनुमान को उद्धृत करते हुए लिखा है कि मत्स्येन्द्र ने योगिनी कौलमत को कामरूप मे सीखा था, पहले वे सिद्धामृत मत के अनुयायी थे।

समस्त सम्प्रदाय शिव द्वारा ही अवतरित माना गया है यह इसकी प्राचीनता का द्योतक है। इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते कि इससे पूर्व वास्तव मे इसका स्वरूप कैसा था। वाम मार्ग मे कामरूप मे ही जाकर प्रवृत्त हो जाना ही मत्स्येन्द्र के साथ प्रसिद्ध है। निश्चय ही इससे प्रकट होता है कि वाममार्ग सिद्धामृत मे या तो स्वीकृत नहीं था या वह इतना मुखर नहीं था। सिद्धामृत मार्ग के अनुवर्त्ती मत्स्येन्द्र ने योगिनी कौल मत का प्रवर्तन किया था। नाथो मे भी सिद्धमार्ग माना जाता था।²

शिव की उपासना जो तन्त्र आदि तथा सिद्धियों से आरूढ़ हो चली थी, जिस पर योग का भी प्रभाव था, मत्स्येन्द्र के समय मे अपना वास्तविक रूप छोड़कर वाममार्ग से ऐसी आसक्त हो गई कि उससे एक नये पथ का प्रवर्तन हो गया, जो स्त्री की शक्ति से अभिभूत था। कालान्तर मे वाममार्ग के ग्राम रास्ते पर जब शैव और बौद्ध एक साथ आकर खड़े हो गए और शिव और बुद्ध के स्थान पर स्त्री का महत्त्व अधिक हो चला तब परस्पर भूल पड़ने लगी, और बाह्य रूप मे सब ही एक-से दिखाई देने लगे, जिसे इस युग से देखने पर (जैसे विदेशी को वैष्णव और बौद्ध सभी साधु सन्यासी लगते हैं) एक-सा प्रतीत होता है। निस्सन्देह परस्पर सम्मिश्रण से एक-दूसरे पर प्रभाव अवश्य पड़ा होगा किन्तु यह ऊपर ही स्पष्ट किया जा चुका है कि एक ही वस्त्र ओढ़कर भी वस्तुतः अनेक सम्प्रदाय अनेक ही बने रहे।

प्र० च० बागची ने कौल भेदों की सूची कौल-ज्ञान-निर्णय की भूमिका मे

1 नाथ सम्प्रदाय।

2 वही।

मत्स्योदर से पहले के निर्णीत ज्ञानों में सम्भवतः स्त्री पूजा नहीं थी अन्यथा गोरखनाथ को मत्स्येन्द्र को छुड़ाकर लाने की क्या आवश्यकता थी। सिद्धामृत मत के अनुयायी मत्स्येन्द्र के शिष्य गोरख को गुरु का गलत राह पर चलना पसन्द नहीं आया, तभी वे उन्हें छुड़ाने गए और अपने नये मार्ग पर लौटा लाये। तभी ये मत-प्रवर्तक माने गए।

दी है। जैसे रोमकूपादि कौल, वृष्णोत्प कौल, वह्नि कौल, कौल सद्भाव, पादोत्तिष्ठ कौल इत्यादि। मत्स्येन्द्र का सम्बन्ध योगिनी कौल से है।¹ कौल दो प्रकार के बताये गए हैं कृतक, जिसमें द्वैत भाव बना रहता है तथा सहज जिसमें साधक और शिव बिलकुल एकाकार हो जाते हैं। कृतक को कुण्डली भी कहते हैं और सहज को समरस (अकुल वीरतन्त्र)।

कौल-ज्ञान-निर्णय में निम्नलिखित विषयो पर प्रकाश डाला गया है—
सृष्टि, प्रलय, मानसलिंग का मानसोपचार से पूजन, निग्रह, अनुग्रह, कामराग, हरण, प्रतिमा जलाना, घट पाषाण, स्फोटन, आदि सिद्धियाँ, प्रान्ति निरसन ज्ञान, जीव स्वरूप, जरा-मरण, पलित का निवारण, अकुल से कुल की उत्पत्ति तथा कुल का पूजनादि, गुरु पक्ति, सिद्ध पक्ति और योगिनी पक्ति, चक्रध्यान, अद्वैतचर्या, न्यासविधि, शीघ्रसिद्धिदाध्यानमुद्रा महाप्रलय के समय भैरव की आत्मरक्षा, भक्ष्य विधान तथा कौल ज्ञान का अवतरण, आत्मवाद, सिद्धपूजन और कुल द्वीप विधान, देहस्थ चक्रस्थिता देवियाँ, कपालभेद, कौलमार्ग का विस्तार, योगिनी सचार और देहस्थ सिद्धो की पूजा।

अकुल वीर तन्त्र के अतिरिक्त कुण्डली और सामरस्य का कही भी कौल-ज्ञान-निर्णय में वर्णन नहीं आता, यद्यपि हृदयस्थित अनेक पद्मचक्रों का उसमें वर्णन आता है।

ऊपर काश्मीर शैव सम्प्रदाय तथा शाक्तों के शिव शक्ति के भेदाभेद पर हम संक्षेप में प्रकाश डाल आए हैं। यह कहना काफी होगा कि शक्ति के विषय में मत्स्येन्द्रनाथ का मत प्रारम्भिक अवस्था में शाक्त अधिक प्रतीत होता है। किन्तु उसका दार्शनिक आधार काश्मीर शैव सम्प्रदाय से विशेष भिन्न नहीं है। अकुल वीर तन्त्र के विषय में हजारीप्रसाद का कथन है कि वह मत्स्येन्द्र का गोरख के मुक्ति दिलाने के बाद का स्वीकृत सिद्ध मत है। इस कुल और अकुल के भेद से पहला कौल ज्ञान उनके योगिनी कौल का प्रतिपादन करता है और दूसरे में गोरक्ष संहिता से अनेक बातें मिलती जुलती हैं। किन्तु जिस गुरु को गोरक्ष ने छुड़ाया क्या फिर भी उनका कोई गोरख से अतिरिक्त मत रहा

1 महायोगिनी कौले मत्स्येन्द्र पादावनारिते।

कामरूपे इदशास्त्र योगिनीना गृहे गृहे ॥

चन्द्रकौल, सृष्टिकौल, महाकौल, सिद्धामृतकौल, महत्कौल, शक्तिभेदकौल, ऊर्मिकौल, ज्ञानकौल, सम्बर, निमिर, सिद्धेश्वर, वज्रसम्भव, मेघोज इत्यादि अनेक भेद हैं। हजारी-प्रसाद का अनुमान ठीक प्रतीत होता है कि यह सम्प्रदायपरक न होकर अधिकांश सिद्धि-परक है।

होगा ? अकुल वीर तन्त्र में¹ ध्यान धारणा प्राणायाम की आवश्यकता नहीं । (बी० 112) इडा, पिंगला और चक्रव्यान की भी नहीं है । (123-25) इससे हमें गोरक्ष के साधना विवरण को समझने में सरलता होगी । मत्स्येन्द्र के प्रारम्भिक रूप के प्रायः काफी शब्द और तत्त्व ज्ञानकारिका में आए हैं, जिसमें यौगिक व्याख्या दी गई है । मत्स्येन्द्र जिस योगिनी कौल में फँसे थे सम्भवतः उसी का भग्नावशिष्ट स्वरूप उस मत में भी घुस गया जिसके पीछे कापालिक और बौद्धमत की समान पृष्ठभूमि थी । यहाँ कुल और अकुल का अर्थ देख ले । कुल शक्ति है, अकुल शिव है । दोनों एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं । कुल कभी नष्ट नहीं होता । वह 36 तत्त्वों का जगत् अव्यक्त रूप से व्यक्त करता है वही सृष्टि है जो शिव की सिसृक्षा है । आम्नायो के विषय में ऊपर कहा जा चुका है । आत्मा का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान माना गया है । किन्तु कौल साधक स्त्री को निवृत्तिपथ के लिए आवश्यक मानता है । वह उसी से सहज स्वीकार करता है । इस सहज वाले का कहना है कि जो सुख और प्राप्ति कष्ट पथ से है वही इस आनन्द से है । इसलिए इससे छूटने का प्रयत्न व्यर्थ ही अपनी निर्बलता का प्रकाश है । निर्विकार होने के लिए इन वस्तुओं में लगकर इन पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है । मुख्य अद्वैतभाव है । अकुल पूर्ण अद्वैत है । द्वैत की भावना कुल में लगी रहती है, जो कुल से परे है वही अकुल है । अकुल ही वह सहज है जो कुण्डली के ऊपर की अवस्था है । शास्त्रजाल से सतुष्ट लोग मोहित ही कहे जाते हैं । उन्हें शान्ति नहीं मिलती । अकुलवीर में सब धर्मों का लय हो जाता है । प्रभु ही अशेष जगत् के सर्वाधार हैं । कोई न्याय वैशेषिक कोई सोमसिद्धान्तवादी है । मीमांसा, पञ्चस्रोत, वाम तथा दक्षिण सिद्धान्त यह सब शैवागम हैं परन्तु पाप में बँधे के समान हैं । मुक्ति जिस पर स्थित है वही भवबन्धन से मुक्त है । जप, अर्चना, स्नान, होम इत्यादि सब व्यर्थ हैं, यह इसका ब्राह्मण रूढ़ि-विरोधी स्वरूप है । न कौल के लिए नियम हैं, न उपवास,

1. हृदिस्थाने न वक्त्रे च घटिका लालरन्ध्रके ।

न इडा पिंगला शान्ता न चास्तीति गमागमे ॥ 16 ॥

न नाभिचक्रकण्ठे च न शिरै नैव मस्तके ।

तथा चक्षुर्ग्रीवलीने न च नासाग्रनिरीक्षणे ॥ 17 ॥

न पूरक कुम्भके तत्र रेचके (च) तथा पुन ।

न बिन्दुमेदके ग्रन्थौ ललाटे न तु बद्धिके ॥ 18 ॥

यस्यैवं सस्थित कश्चिद् समरस सस्थित ।

सब्रह्माऽसौ हरिश्चेश सरुद्रो स च ईश्वर । 24 ॥

सशिव परमदेव स सोमावर्काग्निकस्तथा ।

सच्च साख्यः पुराणाश्च अर्हंतबुद्ध एवच ॥ 25 ॥

—अकुल वीर तन्त्र, पृ०

न गिनु कार्य, न तीर्थ, यात्रा-व्रत ।¹ कौल वर्जन को अन्त मे स्वयमेव प्राप्त करता है जबकि योगी वर्जन से ही अपना कार्य प्रारम्भ (साधना) करता है और तब उस महानन्द को पाता है । कौलावली निर्णय मे यह अच्छी तरह प्रगट है । आगे उसके साधक की अनुभूति के श्लोक उद्धृत किये है । उसकी कुण्डली साधना योगी की भांति अन्य भोगो से अलग नहीं है । वह धीरे-धीरे उसकी ओर आकर्षित होता है । योगी और कौल का चरम लक्ष्य एक ही है, परन्तु उसकी प्राप्ति के पथ अलग-अलग है ।

कुलानन्दतन्त्रम् मे योगाभ्यासे का उल्लेख है, पाशस्तम्भ भेद इत्यादि । सिर मे एक 64 दल का कमल है, जो निर्वाणदायी है । ज्ञानकारिका मे मोक्षाधिकार, मुक्ति (पटल-1), धर्माधर्म विचार-चर्याधिकार, योगी को एकान्त मे रहना चाहिए—श्मशान मे, यात्रा मे, नगा तन, शिथिल जटा, नशा, पुष्पमाला (पटल-2) शून्यागार, तत्त्वज्ञान शरीर, गुहावास-सूक्ष्म ज्ञान शरीर, वृक्षमूल-शरीर, ऊर्ध्व, मूल मुख मे और चतुर्शक्ति मिलन (शरीर मे), जया, विजया, अजिता, अपराजिता इत्यादि का वर्णन है । जब बिन्दु ऊपर चढ़ता है, चन्द्र से सूर्य की ओर सूर्य से आकाश की ओर तब समुद्रतीर प्राप्त हो जाता है, अविद्या दूर होती है, योगी नग्न होता है, मुक्तिपथ पा वह मुक्तकेश, मदिरा अमृत हो जाती है । माला के गुरिये अक्षरमत्र है, डोरा शक्ति है ।

कौल मत्स्येन्द्र से पुराना था, यह देखा जा चुका है । संक्षेप मे कौल मार्ग की दार्शनिकता, साधनापथ तथा चरम लक्ष्य पर विचार किया जा चुका है । यह भारतीय मस्कृति का एक निरासक्ति का अत्यन्त आसक्त अनुभव या अभ्यास था जिसमे निम्नलिखित तथ्य उपस्थित थे । (1) योग (साधना के बीच मे या तो कुण्डली या बिन्दु उत्थान), (2) प्रवृत्ति से निवृत्ति, (3) पंच मकार, (4) तन्त्रपूजा, चक्र पूजा, (5) सहज पर जोर, (6) बाह्याचार का

1 वह केवल इसमें विश्वास करता है कि जीव अनन्त है, अविनश्वर है, शरीर मे जीव है, बाहर शिव, ब्रह्मान्ध से गिरता हुआ अमृत पिये प्यास बुझावे । एक मास में मृत्यु पराजित होकर दासी हो जाएगी । चित्त वायु को वश में कर लो । जब कौल ज्ञान हो जाए तब वह अकुल है । निर्बन्ध, बहिःस्था और देहस्था अथवा आत्मरया शक्ति की पूजा से कुल और अकुल एक हो जाएंगे ।

शिवमय्ये गताशक्ति क्रिया मध्य स्थित शिव ।

ज्ञानमय्येक्रियाली ना क्रिया लोयति इच्छया ॥ 6 ॥

इच्छा शक्तिर्लय याति यत्र तैज पर शिव ॥ 7 ॥ (कौ० ब्रा० नि०)

शिव मध्य में शक्ति है, क्रिया मध्य में शिव है । ज्ञान मध्य में क्रिया लीन होता है । क्रिया इच्छा से लीन होनी है । जहाँ पर शिव का तेज होता है वहाँ इच्छा शक्ति लीन होती है ।

विरोध, (7) कुलक्षेत्र और पीठों की चर्चा, (8) वज्रीकरण का प्रयोग, (9) पंचपवित्र (या पंचमकार), (10) हाकिनी, डाकिनी आदि देवियों का एक बड़ा समूह, (11) आत्म और नैरात्म्य का अद्भुत विरोध और सामंजस्य, (12) विरोध करने पर भी अपने मंत्र तथा रूढ़ियाँ और इमशान-प्रियता, (13) ब्राह्मण विरोध, (14) सिद्धिपथ, (15) शिवसिद्धान्तमत, (16) बौद्धों में महा-मुख, (17) सर्वात्म से शून्य का विरोध और सामंजस्य, (18) असामाजिक स्वरूप (19) देहस्थित चक्र नाडी, पद्म ज्ञान, (20) बलिक्रिया का बीभत्स और कोमल दोनों रूप, (21) टोना, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, पुरश्चरण इत्यादि ।

यौनवाद

शक्ति तत्त्व का सामाजिक रूप देखने पर वह केवल यौनवाद-सा दिखाई देता है । उसकी दार्शनिकता ऊँची होने पर भी वह सामाजिक रूप में एकांगी और व्यक्तिगत प्रयत्न-सा दिखाई देती है । इसमें जाति-पाँति के बन्धनों को तोड़ दिया गया । योग, तन्त्र की भाँति यह तत्त्व उस समय के प्रायः सभी मतों में अपना प्राधान्य जमा चुका था । और इसी से अथ होकर इसी के माध्यम से इति का लक्षण भी व्याप्त हो चुका था ।¹ अधिकांश पश्चिमी दर्शकों और

1. भैरवी चक्र में जाति पाँति नहीं मानी जानी किन्तु उसके बाद 'सर्वे वर्णा यत्र पृथक्' है ।

सुन्दरीस्तव—

ब्राह्मी रौद्रा वैष्णवाति शक्तयास्तिस्र एव हि ।
एर शरीरयन्त्रा सा त्रिपुरेति प्रकीर्तिता ॥ 1 ॥

शक्ति सगम तन्त्र—

कालीतारा छिन्नमस्ता सुन्दरी वगला रमा ।
मातंगी सुवनेशानी सिद्धविद्या च भैरवा ।
व्मावती च दशमी महाविद्या दश स्मृता ॥ 2 ॥

वाडवानलीय—

योगिनी वज्रपूर्वा च पन्नगी नैऋतेश्वरी ।
अथराऽऽम्नाय पठस्था जैन मार्ग प्रपूजिता ॥ 3 ॥

मेस्तत्रम्—

स्त्री मन्त्री भोगद प्रोक्ता पु मन्त्रौ मोक्षद परम्
उभयोपासन देवा मुक्तिमुक्ति प्रदायकम् ॥ 4 ॥

तन्त्रान्तर—

शक्त्या विना शिवे शुष्के (पाठान्तर सूक्ष्मे) नाम धाम न विद्यते
शिवं विना चित्कलाना कलात्वं न क्वचित् भवेत् ॥

विचारको मे इसको समझने की सामर्थ्य नहीं रही है। पूर्वीय विद्वानों ने भी इस पर पर्दा डालने का भरसक प्रयत्न किया है। किन्तु प्रश्न यह है कि इतिहास

बीजाऽकुरन्थाययोगाच्छिवशक्त्यात्मक मह
सदा जागर्ति देवेशिनानारूपाणि दर्शयेत् ॥ 5 ॥

तथा—

मयोगाज्जायते सौख्य परमानन्द लक्षणम्
शुद्धमन्त्रौषधेनैव यौनेस्तु मथनचरेन
मथ्यमानै तु तस्याहिर्जायते तत्वमुत्तमम्

देवीयामलमें—

योनिपूजा बिना पूजा कृतमप्यकृत भवेत् ॥ 7 ॥

ब्रह्मयामल में नारद के प्रश्न करने पर भी मातंगी महत्त्व को समझाते हुए ब्रह्मा कहते हैं कि महादेवी जब मातंग कुल नन्दिनी हुई तो शम्भु ने उस समय—

त्रिपुरजेतुकामेन योनिपूजा तदाकुना
प्रणालीढा स्थिता देवी पूजा स्वीकृत्यनिश्चला ॥ 8 ॥

तभी सम्भवतः स्वतन्त्र तन्त्र में निद्वन्द्व होकर कहा गया है
ततो नग्ना स्त्रिय नग्नो रमन् ॥ 9 ॥

वीर चूडामणि—

आनीय युवती रम्या कुलकर्म बिलासिनीम्
षोडशाब्देन युवती पीनोन्नत पयोधराम् ॥
उन्मत्ता मत्तमातंगी सदा वृण्णिता लोचनाम्
मृगशावक नेत्रा च सारंगी मृदुहासिनीम् ॥
कोव लोभ दया दम्भ मोह माया विवर्जिताम्
स्वामिधर्मरता सत्यवादिनी च सदाशुचिम् ॥
गणिका नटी चाण्डाली जीवनी जारजामथ
योग मुद्रा धरा गोपीचर्मकारी च चित्रिणीम् ॥
चतुर्वर्णसमायुक्ता उत्तमा पर्वतोद्भवाम्
रक्त चन्दन लिप्तांगी रक्तपुष्पविभूषिताम्
सर्वालङ्कार सयुक्ता विवस्त्रा पूजयेत प्रिये ॥
वारुणी मदमत्ता च हाव भाव समावृताम्
यावदाकण्ठपर्यन्त तावत् पाने प्रदापयेत् ॥ 1 ॥

इसके बाद रत्नी के समस्त देह की अलग-अलग पूजा का वर्णन है। चोभिणी मुद्रा से युगनद्ध होने का उल्लेख है। महात्रिपुर सुन्दरी त्रिकूटस्मिका विद्या के प्रति ऐसे श्लोकों का बाहुल्य है। उस सिद्धि की प्रशंसा में कहा गया है।

भूतडाभार, यक्षडाभार—

पवं कृत्वा च तस्मिन्निस्त्रिषु लोकेषु दुर्लभा ॥ 2 ॥

को छिपाने से क्या कुछ सत्य हाथ में लग सकता है । ऊपर हम दिखा चुके हैं

यामल में शक्ति अर्थात् स्त्री के दो भेद माने गए हैं । जो सुदीक्षित है वह शुद्ध है, जो अदीक्षित है वह माया है ।

मातंगी तन्त्र के अनुसार—

दीक्षामात्रेण शुद्ध्यन्ति त्रिव्य सर्ववर्त्मणि ॥ 3 ॥

कुतामृतदीपिका में —

आदौ बाला समुचार्य त्रिपुरायै समुच्चरेत् ।

आभिगेने हरेद्रोगान् धनधान्यादि चुम्बने

नखदन्तक्षताद्यैश्च तदा मोक्षं प्रजायते

सायुज्यं सगमेन स्यात् सत्यमेव न सशय ॥ 4 ॥

कालिका पुराण—

शुद्धादि यवनान्तानां सिद्धिर्नामपथेस्थिता ॥ 5 ॥

यह बाद का ज्ञाह्यकों का प्रयत्न दिखाई देता है ।

रुद्रामल —

वामे चन्द्रमुखी मुखे च मदिरा पात्रं कराम्भोरुहे ।

मूर्ध्नि श्रीगुरुचिन्तनं भगवती ध्यानास्पदं मानसम् ॥

जिह्वायां जपं साधनं परिणतिं कौलक्रमाभ्यागमे ।

येषां वै नियतं पिबन्तु सुरसते भुक्तिमुक्तो गता ॥

वामे रामा रमणं कुशला दक्षिणे चालिपात्रम् ।

अग्रे मुद्राश्च कवटकाः शूरेणश्चौष्ठं शुद्धिः ॥

तन्त्रीवीणा सरस्मधुरा सद्गुरु सत्कथाया ।

वामाऽऽचारः परमगहिनो योगिनामप्यगम्यः ॥ 6 ॥

किसी वैष्णव टीकाकार ने इस श्लोक के लिए लिखा है कि ऐसे विकार होने हुए भी जो विचलित न हो वही योगी है । किन्तु इसको विकार समझता कौन था ? यह कल्पना कि—

स्त्री सम्भोगेन भो देवा यदि मोक्षोऽभिजायते ।

तदा सर्वेऽपि मुक्त स्युः कस्य जन्म भविष्यति ॥

परवर्ती है, क्योंकि शक्ति में प्रवृत्ति से निवृत्ति खोजने वाले कभी शक्ति को अचेतन नहीं मानते थे । यह सत्य है कि वे स्त्री को माध्यम बनाते थे किन्तु आगे चलकर तो सब एक-सा हो गया था । चक्र पूजा में (देखिए कौलावली निर्णय)—

ऊ वामां वामं करे सुधाञ्जलं अधरे मन्त्रजपन्मानसे ।

वीणां वेणुरवायन्त्रं विधिवत्गायन्ति पञ्चोरस ॥

क्रीडां केलिकुतूहलेन कमलालाभयं लीलोत्तरस ।

पानोल्लासं विलासं पूर्णं समये पात्रञ्च एकादशम् ॥

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा पतित्वा च महीतले ।

उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥

कि यह साधना भारत में आर्य पूर्व सभ्यताओं में थी जिसके लिए एक विशेष प्रकार की सामाजिक परिस्थिति की आवश्यकता थी ।

कुल कुलाय यो दद्यात् सोऽपि यौनो न जायते ।
भगरूपा च सा देवी रेत प्राप्ता च नर्बदा ॥

इस साधना में हठयोग का भी प्रभाव था यह हम आगे देखेंगे ।

और

ववच्छिष्टं ववचित्प्रष्ट ववचित्भूतपिशाचवत् ।
नानावेशधरो योगा विचरेत्तु मर्हातले ॥
न पूजा नापि तन्नाम न निष्ठा न व्रतादिकम् ।
पूणोऽहः मैवश्चाह नित्यानन्दोऽहमव्यय ।
निरञ्जन स्वरूपोऽह सर्वमन्त्रार्थ पारग ॥

इस आनन्द में व्यक्ति की समाज के प्रति कितनी भीषण उपेक्षा थी ।
तथापि

न योगी न भोगो, न वात्मा न काङ्क्षा
न वीरो न धीरो न वा साधकेन्द्र ।
सदानन्द पूर्णोऽधरयया विवेकी
चिराज्जात धृतो द्वितीयो महेश ।
श्रुनौ कुण्डलेऽङ्गु गले मुण्डमाला
करे पान पात्र मुखे हत हाला ।
परिःकृतकर्मा लयन्यस्तधर्मा
विरक्तोऽव्यक्तो द्वितीयो महेश ॥

इस विभोर आनन्द में योगी फिर कहता है ।

वामे रामा रमण कुशला दाक्षिणे पानपात्र
मध्येऽन्यस्ते मरीचसहित शूक्रोऽस्योष्णमासम् ।
स्कन्धे वाणा ललित सुभगा सदगुरुना प्रपन्न
कौलोर्ध्व परम गहनो योगिनामप्यगम्य ॥

(21वाँ उल्लास)

इस समय वह सोचता है

नाह कर्ता कारयिता न च कार्यं
नाह भोक्ता भोजयिता न च भोज्यम् ।
नाह दुःखी दुःखयिना न च दुःख
सोऽह प्रत्यक् चित् स्वरूपोऽहमात्मा ।

और कुलार्णव के आनन्द स्तोत्र में वह पुकार उठता है

यत्रास्तिभोगो न च तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोग
श्री सुन्दरी पूजन तत्पराणा भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव

यक्षवाद

दूसरी शताब्दी से छिपी-छिपी चली आती यह साधना छठी से लेकर गोरक्ष के समय तक अखण्ड धारा बनकर बहती रही। इसे रोकने के स्थान पर सब इसमें बहने लगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके बिना न भारत का इतिहास समझा जा सकता है न गोरक्ष के चरित्र के महत्व को ही। उपसंहार के अन्त में दी हुई तालिका से प्रकट होगा कि एक विशेष प्रकार की सामाजिक परिस्थिति में उत्पादन के साधन नहीं बदल पाने के कारण यह प्रवृत्ति लौट आती है। इससे हमें उस प्राचीन आर्य-पूर्वा यक्ष सभ्यता के विषय में भी कुछ सोचने का अवसर मिल जाता है। जब नीरस योगी शिव के अनुवर्ती इनसे परस्पर भगडते रहे होंगे। किन्तु यक्षवाद के विलास से यदि एक ओर उच्च वर्गों में विलास बढ़ता जा रहा था तो दूसरी ओर जनसमाज में उसके प्रभाव से व्यभिचार की मात्रा बढ़ती जा रही थी। समाज भीतर ही भीतर गलता जा रहा था। जनसमाज को इससे मुक्त करनेवाला व्यक्ति गोरक्षनाथ था, तभी उसका नाम उसने शताब्दियों तक आदर और भय से अपने हृदय में बसा लिया।

गोरक्षनाथ ने स्त्री की निन्दा से अपना कार्य प्रारम्भ किया¹ आज उनकी

एकेन शुष्क चणकेन वः॥ पिबामि कुम्भपिबामि सहसा लवणाद्रकेण
आम्बादयामि यदि रोहितं मुण्डं खण्डं गङ्गा पिबामि यमुना सह सागरेण
अलिपिङ्गितं पुरन्ध्रायां पूजा रतोऽहवहुविधं कुलमागारम्भम् भावि तेऽहं
गुरुचरणरोऽहं भैरवीमाश्रितोऽहं पशुजतविग्रोऽहं भैरवोऽहं शिवोऽहम् ।

योगी स्वयं शिव हो गया है। फिर वह नये रूप से स्त्री की ओर जाता है। अब वह योनि में देवियों को बिठाने लगा है (प्राणतोषिणी) और उसके बाद तन्त्रों में भगमाला मंत्र दिखाई देने हैं। सिद्धि कृ' शक्ति भी भग में आकर संकुचित हो गई है।

सर्वधर्मान् परित्यज्य योनिपूजारतो भवेत् । (प्राणतोषिणी)

1. उस समय यदि एक ओर अत्यन्त आत्मविश्वास है तो अत्यन्त अनात्मविश्वास से गोरक्षनाथ उनमें ही विकट ढंग से पुकार उठते हैं

ऊमा मारु बैठा मारु मारु जागत सता ।

तानि लोक भग जाल पसारया दहं जाइगौ पूता ॥ (५० 34)

और

भोगिया मोई जो भगर्थ न्यारा ।

किन्तु जिस ढंग से वाममार्गियों ने माना तब पर अज्ञान धम चला दिया था, गोरक्ष ने उतनी ही प्रबलता से विरोध किया था।

भग राकसिलो, भग राकसिलो, बिन दन्ता जग पाया लो ।

ग्यानी हुता सु, ग्यान मुष रहिया, जीवलोक आपे आप गवाया लो ।

स्त्री-निषेध की बात कही-कही तो असम्भव और व्यर्थ मालूम देती है। किन्तु यह स्त्री रखना चाहिए कि वे बातें मुख्यतया योगी और अवधूत के प्रति कही गई हैं जो उस समय धर्म के दावेदार समझे जाते थे। ऊपर हम देख चुके हैं कि गोरक्षनाथ ने अवधूत का क्षेत्र बिलकुल अलग निर्णीत कर दिया था। यद्यपि उन दोनों की विद्वान्तियों में अनेक राजा तथा जनसाधारण के लोगों का उल्लेख आया है। निस्सन्देह गोरक्षनाथ का मत अपने लिए एक सामाजिक पक्ष सामने रखता था। किन्तु उसका दृष्टिकोण अलग था।

दिन दिन बाघिनी सीया लागी, रात्री सरीरे सोषै ।
विषै लुब्धी तत न बूझे, धरिले बाघनी पोषै ।
चामे चाम धमता लोई दिन दिन छीजै काया ।
आपा परचै गुरु सुषि न चिन्है फाड़ि फाड़ि बाघणी पाया ।
बाघनी उपाया बाघनी निपाया बाघनी पाली काया ॥
बाघनी डाकरे जौरियो पावरै, अनुसुई गोरख राया ॥ 48 ॥
रूपे रूपे कुरुपे गुरुदेव, बाघनी भोले भोले ।
जिन जननी ससार दिषाया, ताकौ ले सूते बोले ।
गुरु धोजो गुरुदेव, गुरु धोजो बदन्त गोरख ऐसा ।
मुपते होई तुम्है बधनि पडिया ये जोग है कैसा ।
चाम ही चाम धमता गुरुदेव दिन दिन छीजै काया ।
होठ कण्ठ तालुका सोषी काडि मिजालू पाया ।
दीपक जोति पतग गुरु देव ऐसी भग की छाया ।
बूढ़े होइ तुम्है राज कमाया ना तनी मोह माया ।
बदन गोरखनाथ सुनुइ मखदर तुम्हें ईस्वर के पूता
ब्रह्मभरता जे नर राषे सो बोलो अवधूना ॥ 49 ॥

—गोरखनाथ, पृ० 143-45

नहिं वरमार्ग की निन्दा करनेवाले ब्राह्मण ब्राह्म धर्म में इतना प्रभाव उस समय निस्सन्देह था कि जो एक दम योगप्रवाह की दिशा बदलने में समर्थ हो जाता। यह गोरक्ष का ही प्रभाव होना चाहिए उन्होंने ऐसा कर दिखाया। उन्होंने स्त्री की, आवेश में, अत्यन्त निन्दा की है, जो भाषा ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक लगना है। गोरक्ष का स्त्री के प्रति यह भाव, स्त्री की पुरस्ती समाज में जो परिस्थिति है उसकी ओर इंगित भी करता है। स्त्री को सदैव से ही का माध्यम जो माना गया है।

तुलनीय

रावव जो सीता सँग लाई, रावन हरी कउन सिधि पाई ।
राजा भरथरि सुनि न अशानी, जेहि के घर सोरह सै रानी
कुचन्ह लिये तखा सोहराई, भाजोगी कोऊ सँग न लाई ॥ 134 ॥ —पदमावत

नव धर्मों का आगमन या पुरानो का नवीन रूप से सगठन । सम्भवत इसमे गोरक्षनाथ को एक कोई भूलक देने मे सहायक रहा हो । किन्तु लगता ऐसा है कि यह विशुद्धिमार्ग कुछ नये तथ्यों पर आश्रित था जिसे गोरक्षनाथ ने अब खूब बढा-चढाकर तैयार कर लिया था और वे अब उसका प्रतिपादन करने मे समर्थ हो गए थे । यह भी हो सकता है कि उनके ब्राह्मण तत्त्व का यह अपरोक्ष विशुद्धतावाद का दर्प रुद्धिवादी ब्राह्मणधर्म को नीचा दिखाने के लिए उठ खडा हुआ था । यह आगे स्पष्ट हो जाएगा ।

गुरुद्वार

उस समय गोरक्षनाथ ने अपने गुरु को उस स्त्री साधना से बाहर निकाल लिया । इतिहास ने विस्मय से देखा होगा कि नवयुवक शिष्य अपने अर्धव्यस्क गुरु को उपदेश दे रहा था, विनीत-सा उनके चरणों के पास बैठकर । कितना महान् था मत्स्येन्द्र का व्यक्तित्व जिसने ग्रहकार और दम्भ नहीं किया वरन् सत्य का उद्भट प्रकाश देखकर सारे कलुषजाल को वह छोड़ने को उद्यत हो गया¹ । वह जो पहले सिद्धामृत मत का अनुयायी था, बीच मे वाममार्ग मे फँस गया था, अब फिर लौट आया था पवित्र जीवन की ओर ।

नई साधना

इस प्रकार हम देखते हैं कि गोरख की मुख्य विशेषता उनका ब्रह्मचर्य पर विशेष जोर देना था । इसको सरसरी दृष्टि से देखने पर कोई बहुत बड़ी बात

1 सिंघन से गुरु को छुड़ाकर गोरक्ष उनके तथा मीन (उनके पुत्र) के साथ मुदामापुरी माधोपुर गए । समुद्रतटवर्ती प्रदेश नहीं उपजाऊ था । मत्स्येन्द्र ने मीन को दीक्षा दी । फिर तीनों ब्रह्मगिरि पर्वत पर गए । यहाँ गोरक्षनाथ के समाधिस्थ होने पर मत्स्येन्द्र ने सेवा की ।

—यो० स० आ०

मगोत गोपीचन्द भरथरी की इसी कथा की ओर मोहन सिंह ने इंगित किया है ।

गोरख बान्हापाव मे उनके स्त्रीजाल में फँसने की बात जानने के विषय में कहते हैं (ना० म० तथा अन्य स्थानों में यह कथा उद्धृत है ।)

झाटै तजौ गुरु झाटै तजौ तजौ लोम मोह माया ।

आत्मा परचै राखौ गुरुदेव सुन्दर काया ॥ (टेक)

कान्ही पाव सेटीला गुरु बिधानये सै ।

ताथै मै पाइला गुरु, तुम्हारा उपदेमें ॥ 1 ॥

एतें कछु कथीला गुरु, सबैभैला भोलै ।

सर्व रस षोईला गुरु बाधनी चै षोलै ॥ 2 ॥

नाचत गोरक्षनाथ धूवरी चै धातैं ।

सबैं कमाई षोई गुरु बाधनी चै राचै ॥ 3 ॥

नहीं लगती, क्योंकि शाक्त मत के तान्त्रिक और कौलो का उद्देश्य योगी का चरम प्राप्तव्य ही तो था। गोरख ने नई क्या वस्तु प्रतिपादित की? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि इस एक विशेषता से गोरखनाथ ने भारतीय इतिहास की कितनी धाराओं का एकत्रीकरण कर दिया था। उसका प्रभाव हम उनके प्रभाव प्रकरण में देखेंगे।

यह व्यक्ति जो दरिद्र कुटियों से राजमहलो तक अबाध रूप से अपनी गति रखता था, उसका समाज में न कोई धन-यश था, न पद-यश ही। वह केवल व्यक्ति था। केवल योगी। उसमें यदि एक ओर सहजयानियों की मस्ती थी तो वह दूसरी ओर अपने मत के फैलाने के लिए अत्यन्त जागरूक दृष्टिगत होता है। भारतीय इतिहास में इस चरित्र के स्थान के समझने के लिए तत्कालीन अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों से इसका मिलान करने की आवश्यकता

रस कुस बहि गईला रहि गई छोरे ।

भयत मछिन्द्रनाथ पूना जोग न होरे ॥ ४ ॥

रस कुस बहि गईला रहि गईला मार ।

बदत गोरषनाथ गुरु जोग अपार ॥ ५ ॥

आदिनाथ नाती मछिन्द्रनाथ पूना ।

पटपटी भणिले गोरख अवधूता ॥ ६ ॥ —गोरखबानी

तथा

सुणौ हो मछिन्द्र गोरष बोलै, अगम गर्भन कहूँ हेलै ।

निरति करी नैं नीका सुणिय्यो तुम्हैं सनगुरु मैं चेलै ॥ (टेक)

कामनी बढ़ता जोग न होई, भग सुष परलै छेता ।

जहाँ उपजै तहाँ फिर आवटै, च्यनामनि चित पता ।

(सूर्य) द्वादस पोडि (नोप) पश्या (दूर करे)

नौमत (चन्द्रमा) जीव सीव ना वावा ।

चौदह ब्रह्माण्ड नौ एक दम है, इम ही जाइ निरासा ।

पवन का नीर ले अवर योवै स्वामै उपासे आया ।

भयत गोरषनाथ इम होइ निगन्तर बीजै बटक समाया ॥

—गोरखबानी

गुरुमन्त्र की गोरखनाथ ने यहाँ सीमा प्रदर्शित कर दी है। —तुलसी

प्रवृद्धाना पाशै सकृन् गुण माया रसैर्निमग्नाना नित्य भवजलनिधेरन्तरगत ।

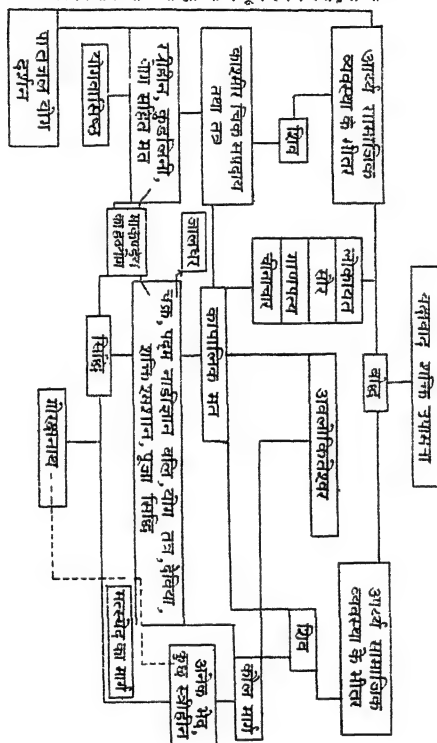
कृपालेशो बध परिहरति यस्याद्धितरग प्रवन्दे सानन्द तमपि गुरुरूप सकृत्क्षणम् ।

कवित्व पादित्य त्रिभुवनपतित्व नहि कदा न वा स्वर्गसिद्ध न सुखरसायञ्च नियतम् ।

न बाल्छायो मोक्ष परहरपद नैव शिवना यदि स्यात्चेतो मे निगबधिरुो पाद कमल

—कौलावलीनिर्णय

योग की प्राचीन धारा जं। आर्यों में पूर्ण रूपेण स्वीकृत थी

रेखाचित्र स्पष्ट है। स्त्रीहीन कौल मार्ग में सिद्धामृत मत सम्भन्ता चाहिए और देवियों में त्रिपुर सुन्दरी, योगिनी कौल, हाकिनी, डाकिनी इत्यादि। बिन्दुमय रेखा से मत्स्येन्द्र के साधन पथ को सम्भवत जालन्धर थे। तत्कालीन शक्ति मार्ग का यही प्रधान रूप दिखाई देता है। पृष्ठभूमि नामक अध्याय तथा उपसंहार इन दोनों के अन्त में दी हुई तालिका का मिलान कर लेने से सहूलियत हो सकेगी। भारतीय मध्य युग के मन्धिकाल में गोरखनाथ को कितना बड़ा काम मिला था इस रेखाचित्र से कुछ अंश तक इसकी ओर इंगित होता है। आगे हम इसी विषय को सविस्तार देखेंगे।

मृत्यु

गोरखनाथ की मृत्यु के विषय में कोई भी ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलता।¹ अनेक स्रोतों से भिन्न-भिन्न कहानियाँ मिल जाती हैं। निःसन्देह गोरखनाथ एक लम्बी आयु तक जीवित रहे होंगे क्योंकि उन्होंने एक समय का जीवन व्यतीत किया था। उनकी रचनाओं में मृत्यु का भय नहीं है। योगी तो कालदण्ड को भेदकर ब्रह्माण्ड में विचरण करता है। गोरखनाथ की कायिक मृत्यु होने पर भी उनकी कीर्ति अक्षुण्ण है।

यहाँ गोरखनाथ के जीवन को दो रूप में वर्णित करने का प्रयत्न किया गया है। कितना कम है जो वैज्ञानिक रूप में साराश बनकर प्राप्त है और कितना अधिक है जो चमत्कार-कथाओं के रूप में बिखरा पड़ा है। न्यूनप्रायः साराश हमारा सत्य को पहचानने का प्रयत्न है। शेष गोरखनाथ का अतुल्य प्रभाव है, जो बहुत दिनों से चलता आ रहा है। यहाँ गोरक्ष की किंवदन्तियों को पहले से विद्वान जो एकत्र कर चुके हैं उन्हीं से उद्धृत कर दिया गया है। जहाँ मूल स्तोत्रों की आवश्यकता पड़ी है, वहाँ उनका भी उपयोग किया गया है। बहुत-सी किंवदन्तियाँ शेष रह गई हैं जिन पर प्रयोग या इंगित कालनिर्धारण में हो चुका है। उनकी पुनरावृत्ति यथासम्भव बचा ली गई है।

1 मृत्यु के विषय में 'श्री हानेश्वर चरित्र में' लक्ष्मणराव ने लिखा है।

जालन्धर पंजाब में है और गोरखपुर सयुक्त प्रदेश (वर्तमान में उत्तर प्रदेश) में। इनसे मालूम होता है गोरख इन्हीं स्थानों में रहे। तथापि महाराष्ट्र के 'करहाड के' समीप 'रेट्टे बुद्रक' नामक ग्राम के पास मत्स्येन्द्रगढ़ नाम का एक पर्वत है। और इसी स्थान से मत्स्येन्द्रनाथ की पालकी पठरपुर आया करती है और गोरखनाथ की पालकी ओढ़ा नागनाथ के समीप उन्हीं की समाधिस्थान में आया करती है। इससे प्रकट होता है कि महाराष्ट्र में ही दोनों का शरीरान्त हुआ।

किन्तु योगिसम्प्रदायाविष्कृति में इस मत की पुष्टि नहीं होती। उद्धरण है—फिर एक जगह आपने पृथ्वी में गत बनाकर उसमें प्रवेश किया। यह स्थल सरहदी पेशावर नगर के समीप है और वृत्तान्त के स्मारक स्वरूप यहाँ प्रति रविवार हिन्दू-मुसलमान लोगों का मेला भी लगता है। गोरख के अनेक शब्द थे—गुरुमाई गोपीचन्दनाथ, शिष्य भर्तृनाथ, देखना हम जाते हैं उनके ऐसा कहने से हाँ योगि समाज ने दोनों को अपना सर्वप्रधान निश्चित कर लिया।

गोरक्ष की चटाई इतनी चेतन थी कि बहुत दूर पर रहनेवाले शिष्य के स्मरणमात्र से हिलकर उसने गोरक्षनाथ का ध्यान आकर्षित किया। उसी चटाई पर बैठकर वे स्वर्ग चले गए।

—जिगस

गोरख कलियुग में गोरखपुर से तीन मास की यात्रा जैसे फानले गोरखमठ 'गोरखमण्ड' काठियावाड़ में रहे। जिगस ने उस स्थान पर ही उनकी मृत्यु के इंगित मिलने का वर्णन किया है।

दर्शन और योग

कुण्डलिनी, साख्य, पातञ्जल योग दर्शन, शंकर वेदात्त, समानता और भेद, शाक्त मत और उसका समाज, गोरक्षनाथ का दर्शन, हठयोग तथा उनके सिद्धान्त, गोरखपथ, सिद्धि, रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद, एक परीक्षा, व्यक्तिवाद, भारतीय इतिहास श्रृंखला, पूर्ववर्ती तथा परवर्ती ।

दर्शन और योग*

गोरक्ष की साधना में शक्ति थी तभी उसने भुजा उठाकर उस विराट तूफान को रोक दिया। अपने युग के एक अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति मत्स्येन्द्र नाथ को उसने अपनी बात का समर्थक बना लिया था। उसने एक अद्भुत क्रांति की थी। क्या गोरक्षनाथ स्त्री से सचमुच छूट गए थे? अब हमें यही देखना चाहिए।

कुण्डलिनी

हठयोग प्रदीपिका में जिन उल्लेखनीय योगियों का नाम आया है उनके आदिनाथ के बाद मत्स्येन्द्र सर्वप्रथम हैं। इलावर, आनन्द, भैरव, चौरंगी मीन के साथ गोरक्षनाथ भी आए हैं। चौथे श्लोक में मत्स्येन्द्र और गोरक्ष का जहाँ नाम है वहाँ टीकाकारने टीका में आद्या शब्द का अर्थ इस प्रकार लिखा है। हीति प्रसिद्ध मत्स्येन्द्रश्च गोरक्षश्च तौ आद्यौ येषां ते मत्स्येन्द्र गोरक्षाद्या। आद्य शब्देन जालन्धरनाथ भर्तृ हरि गोपीचन्द प्रभृतयो ब्राह्मा। हठयोग की इस स्पष्ट और सुष्ठु परम्परा के पहले भी इस देश में मार्कण्डेय का हठयोग था। इस मार्कण्डेय के हठयोग का क्या स्वरूप था वह स्पष्ट नहीं है। षडांग और अष्टांग योग का भेद विशेष इंगित करने में असमर्थ हैं, क्योंकि एक दूसरे ग्रन्थ में विरोधी तत्त्वों का समावेश प्राप्त हो जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन काल के समय लिखे गए योग-वासिष्ठ में कुण्डलिनी शक्ति के उद्बोधन द्वारा प्राप्त होनेवाली सिद्धियों का वर्णन है। कुण्डलिनी शरीर के मर्म स्थान में, चक्र के आकार वाली, सैकड़ों नाड़ियों का आश्रय, आत्र वेष्टनिका (आँतो से घिरी हुई) नाम की एक नाड़ी है। उसका आकार वीणा के अग्र-भाग की गोलाई, जल भँवर, या ओकारार्द्ध तथा कुण्डल चक्र के समान है। वह देव, असुर, मनुष्य, खग, नक्र, मृग, कीटादि में है। वह ऐसे सोई हुई है

*यह अध्याय निम्नलिखित ग्रन्थों की सहायता से लिखा गया है —

1. हठयोग प्रदीपिका, स्वात्माराम। 2. योगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त, भीष्मलाल आत्रेय। 3. शिवसहिता। 4. धेरड सहिता। 5. गोरक्ष पद्धति। 6. अमरौघ शामनम्।

जैसे जाड़े से आतं कुण्डली मारकर सर्पिणी । उर से लेकर भू तक सबको स्पृशन्ती चंचल वृत्ति वाली, अनारत सस्पन्द है । उस नाडी के भीतर, जो कदली कोष की सी कोमल है, वीणा की सी स्पन्दा एक परा शक्ति है । कुण्डलाकार होने के कारण उसका नाम कुण्डलिनी है । वह प्राणिमात्र की परम शक्ति गति देने वाली है । क्रुद्ध सर्पिणी की भाँति फुँकार मारती वह ऊर्ध्वमुखी निरन्तर सास लेती समस्त शरीर में स्पन्दन उत्पन्न करती है ।

हृदय कोष में आनेवाली सब नाडियाँ उससे इस प्रकार सम्बद्ध हैं जैसे समुद्र में नदियाँ मिलती हैं, उत्पन्न होकर विलीन हो जाती हैं । नाडियों के मिलन और सम्बन्ध से सब ज्ञानों का बीज सामान्य ज्ञान से उसे पुकारते हैं । पाँचों ज्ञानेन्द्रियों का बीज कुण्डलिनी शक्ति में स्थित है और प्राण के द्वारा वह बीज संचालित होता है । वह कुण्डलिनी शक्ति, स्पन्दन, स्पर्श और ज्ञान सब की शुद्धकला है । सकल्पयुक्त होने से उसका नाम कला है और चेतन होने से सेचित् है । जीवन से जीव, मनन से मन और बोध से बुद्धि होती है यह प्रसिद्ध है । ग्रहकार प्राप्त होने से वह पुर्यष्टक कहलाती है । अपान वायु का रूप धरकर वह शक्ति सदा अधोमुखी होती है । समान वायु से नाभिस्थित तथा उदान मार्ग से ऊर्ध्वमुखी होती है । सब गति नीचे होने से वह शरीर से निकल जाती है और मनुष्य मर जाता है । इसी भाँति मध्य में रहकर वह ऊपर निकल जाए तो भी मनुष्य को मृत्यु प्राप्त होती है और यदि ऊपर-नीचे न बहकर किसी जीव की परम शक्ति मध्य भाग में निरुद्ध होकर स्थिर हो जाय तो वह प्राणी सब रोगों से मुक्त हो जाता है । पुर्यष्टक नाम जीव की प्राण नामक शक्ति का नाम कुण्डलिनी है । वह शरीर में इस प्रकार है जैसे फूल में सुगंध देने वाली मजरी । इस देह रूपी यन्त्र के उदरभाग में नाभि

- 7 दि सप्रेष्ट पात्र, आर्थर एवेलान । 8 शक्ति एण्ड शाकनात्र, बुडरौफ । 9 नाथ सम्प्रदाय, इजारीप्रसाद द्विवेदी । 10 गोरखनाथ एण्ड दि कनफरायोगीज, ब्रिग्स । 11 कपूरादि स्तोत्र, एवेलान । 12 महानिर्वाण तन्त्र, एवेलान । 13 सिद्धसिद्धान्त मग्नह, स० भवन, टेक्सास । 14. सरस्वती भवन सीरीज, वाल्यूम 2, गोपीनाथ कविगज । 15 सर्वदर्शन मग्नह । 16. पुरश्चर्यार्षाव भाग 1 । 17 गोरक्ष संहिता । 18 गोरक्ष सिद्धान्त सग्नह । 19. गोरखनाथ एण्ड मिडीविशल हिन्दू मिस्टिस्मिन्, मोहनसिंह । 20 दि वर्ल्ड एज पात्र-रियालिटी, बुडराफ । 21 कालिविलास, एवेलान । 22 कोलावला निर्याय, एवेलान । 23 कोलहान निर्याय, बागची । 24 कल्याण, शिवाक । 25. सरस्वती भवन सीरीज, भाग 2, 6 । 26 एनसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स । 27. प्रोसीडिन्ज आफ दि ओरिएण्टल क्राफ्ट्स 2, 5, 6, 12वां सेशन ।

के पास परस्पर मिले हुए मुखवाली धौकनियों के समान माँस का पिण्ड इस प्रकार काँपने हुए स्थित है जैसे कि ऊपर और नीचे से बहनेवाले दो जलो के बीच स्थित सदा हिचनेवाला वेतस कुज। उसमें भीतर उसकी लक्ष्मी कुण्डलिनी शक्ति ऐसे स्थित है जैसे मूँगे की पिटारी में मोती की माला। रुद्राक्ष की माला के समान वह नित्य सरसराती है और दण्ड पीडित सर्पिणी के समान ऊर्ध्वमुखी है।

उस कुण्डलिनी में पूरक प्राणायाम के अभ्यास से जब प्राणी समरूप से स्थित हो जाता है तब सुमेरु के समान स्थिरता और गुह्यता की सिद्धि हो जाती है। जिस प्रकार पूरक प्राणायाम के अभ्यास से शारीरिक और मानसिक परिस्थिति को सहकर कुण्डलिनी शक्ति अपने मूलधार स्थान से ऊपर उठकर सुषुम्णा नाडी के द्वारा ब्रह्मरन्ध्र पर्यंत आती है, और दण्डाकारनिभ होकर सर्पिणी-सी ऊर्ध्वगति को प्राप्त होती है, और सब नाडियों की शक्ति को भी अपने साथ ऊपर ले जाती है तब उसमें शरीर को उड़ा ले जाने की ऐसी सामर्थ्य हो जाती है जैसे हवा से भरी नीरध्र मशक जल पर तैरती है। जिस समय अन्य नाडियों के व्यापार को रोकनेवाले रेचक प्राणायाम के प्रयोग से कुण्डलिनी शक्ति ब्रह्म नाडी (सुषुम्णा) के भीतर को होकर मस्तिष्क द्वार उन्मुक्त कर वहाँ से बारह अंगुल ऊपर की ओर मस्तिष्क में जाकर एक मुहूर्त के लिए भी स्थिर हो जाती है तो आकाशगामी सिद्ध लोगो का दर्शन होता है। रेचक के अभ्यासरूपी युक्ति से प्राणो को मुख से 12 अंगुल बाहर बहुत समय तक स्थिर करने के अभ्यास से योगी दूसरे पुरुष के शरीर में प्रवेश कर सकता है। रेचक के अभ्यास से जब योगी अपने जीव को कुण्डली के निवास स्थान से बाहर इस प्रकार निकाल सके जैसे हवा में से सुगन्ध को, तब वह इस चेष्टा-रहित शरीर को लकड़ी और पत्थर के समान त्याग देता है और दूसरे शरीर में, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतन, इच्छानुसार प्रवेश करके उसकी सम्पत्ति का भोग कर सकता है। इस प्रकार योगी दूसरे शरीर के भोगो को भोगकर, यदि उसका शरीर बना रहा तो उसी में, नहीं तो अपनी रुचि के अनुसार किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करके स्थिर रहता है। अथवा अपनी चित्ति को समस्त जगत् में फैलाकर सारे शरीरो में व्याप्त होकर सर्वत्र स्थिर रहता है। हृदय कमल के चक्र के कोष के ऊपर (अग्नि) तेज का एक कण ऐसा चमकता है जैसे सोने का भँवरा अथवा साध्य मेघ में विद्युत् कण। वह प्रकाश कण विस्तार भावना के द्वारा वायु की भाँति फैलने और ज्ञानरूप से शरीर में मूर्त्यनिभ चमकने लगता है। वह अग्निकण विस्तार पा समस्त अंगो सहित शरीर को गला देता है जैसे सोने को अग्नि। शरीर के पार्थिव और जलमय

दोनों भागों को जलाकर अपने-आप भी वह कण विशुद्ध प्राण द्वारा कही ऐसे गायब हो जाता है जैसे वायु द्वारा नीहार। उस समय सुषुम्णा नाडी के जल जाने पर कुण्डलिनी शक्ति आकाश में ऐसी स्थित होती है जैसे अग्नि से निकली हुई धुएँ की लटा। उस समय वह कुण्डलिनी शक्ति अपने भीतर मन, बुद्धि, जीव, अहंकार-सहित और नाना प्रकार की वासनाओं से पूर्ण आकाश में ऐसी सुशोभित होती है जैसे कि नगर से निकला हुआ धुएँ का स्तम्भ। ऐसी अवस्था में उसका प्रवेश चाहे जिस वस्तु—कमलदण्ड, पहाड़, तृण, दीवार, पत्थर, आकाश, पृथ्वी—में हो सकता है। वही कुण्डलिनी जब स्थूल भाव को धारण करना चाहती है तो फिर इस भावना द्वारा रस से इस प्रकार भरने लगती है जैसे सूखा हुआ चूड़स पानी से भरे जाने पर फूल जाता है। रस से पूर्ण होकर वह जिस आकार को चाहे ऐसे धारण कर लेती है जैसे चित्रकार के मन की रेखाएँ नाना प्रकार के रूप धारण कर लेती हैं। दृढ़ भावना द्वारा वह हड्डियों की इस प्रकार रचना कर लेती है जैसे कि माता के गर्भाशय में पड़ा सूक्ष्म बीज स्थूल आकार को धारण कर लेता है। तब वह जीव-शक्ति इच्छा-नुसार बड़े-से-बड़ा (सुमेर के समान) और छोटे-से-छोटा (तृण के समान) आकार धारण कर सकती है।¹

जैसे हवा और उसकी चलने की क्रिया, आग और उसकी गर्मी सदा एक ही होती है, वैसे ही चित्ति और स्पन्द शक्ति एक ही हैं। मनोमयी स्पन्द शक्ति ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जबकि चित्ति शक्ति, क्रिया देवी, क्रिया से निवृत्त होकर, अपने स्थान की ओर आत्मा में वापस आ जाती है और वही पर शान्त भाव से स्थित रहती है तो उस अवस्था को शिव (शान्त ब्रह्म) कहते हैं। क्रिया-देवीचिच्छित्तिरूपी उस महान् आकृतिवाली स्पन्द शक्ति का अपने असली रूप में स्थित रहने का नाम शिव है। चित्ति की चेतनता कुछ स्पन्दन बिना नहीं रहती। प्रकृति से परे, पुरुष दिखाई न देनेवाला है। भ्रमरूपा प्रकृति परमेश्वर की इच्छारूपी स्पन्दात्मक शक्ति है, तभी तक भ्रमणशीलता है, जब तक कि वह नित्य तृप्त और अनामय शिव का दर्शन नहीं करती। सवित् मात्र सत्ता से तादात्म्य होने पर जब प्रकृति दैवयोग से पुरुष से स्पर्श करती है तब वह उससे तादात्म्य ग्रहण करती है। शिव की इच्छा चिच्छित्ति शिव को प्राप्त कर शान्त हो जाती है।²

1. यो० वा० और उ० सि०, आत्रेय, पृष्ठ 267-274।

2. यो० वा० और उ० सि०, आत्रेय, पृष्ठ 313-315।

द्वैत यथा नास्ति चिदात्म जीवयो-

स्तथैव भेदोस्ति न जीव चित्तयो ।

यथैव भेदोस्ति न जीव चित्तयो

स्तथैव भेदोस्ति न देह कर्मणो ॥३॥ (3/95/12)

ब्रह्म जिस प्रकार मिट्टी ही है उसी प्रकार प्रकृति भी आत्मा ही है। आत्मा का स्पन्दन प्रकृति है। ब्रह्म से उत्पन्न हुए मनो को ब्रह्म ही समझना चाहिए। मन ब्रह्म की शक्ति है। उसकी मनोमय स्पन्द शक्ति उससे अनन्य है—एक ही है। ईश्वर जगत् के बिना नहीं है। ईश्वर अहंभाव और जगत् के बिना नहीं रहता। चित् की सत्ता जगत् की सत्ता है और जगत् की सत्ता चित् की सत्ता है। सब भेद और विकार ईश्वर में आकाश के नीलेपन के समान ही स्थित है। जैसे—

ब्रह्म व्योम जगज्जाल ब्रह्म व्योम दिशो दश,

ब्रह्म व्योम कलाकालदेशद्रव्य क्रियादिक,

पदार्थजात शैलादि यथा स्वप्ने पुरादिच,

चिदेवैक पर व्योम तदा जाग्रत्पदार्थं भू ।

सब चितरूप ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं है।

सांख्य

सांख्य के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि जन्म-मृत्यु से कैवल्य मार्ग उन्होंने शिव से ही सीखा है। अब तत्त्वसमास नामक सांख्य सूत्रों का संक्षिप्त हिन्दी में अनुवाद किया जाता है। सांख्य और योग को पृथक्-पृथक् अविवेकी लोग ही जानते हैं, न कि पण्डित लोग। सम्यग् अर्थात् अभ्यासी एक में ही दोनों का फल प्राप्त करता है। गीता में सांख्य योग को ज्ञान योग तथा सन्यास योग के नाम से ही पुकारा गया है। ससार में सब सुखी होना चाहते हैं। दुःख की जड़ अज्ञान है। सगति—मूल तत्त्व दो प्रकार के हैं, एक जड़ और एक चेतन। जड़ के अवान्तर भेद 24 हैं 25वाँ चेतन तत्त्व है। जड़ तत्त्व के प्रथम दो भेद प्रकृति और विकृति हैं। प्रकृति 8 है। प्रधान अर्थात् मूल प्रकृति महत्तत्त्व, अहंकार और पाँच तन्मात्राएँ शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप, रस तथा गन्ध तन्मात्रा। 16 विकृतियाँ हैं (पाँच स्थूल भूत—आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 11 इन्द्रियाँ=5 ज्ञानेन्द्रियाँ × श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, और घ्राण और 5 कर्मेन्द्रियाँ—वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा तथा 11वाँ मन है)। नये तत्त्व के उपादान कारण को प्रकृति तथा इसके विपरीत को विकृति

कहते हैं। जड तत्त्व के 24 विभागों में से जो 8 प्रकृतियाँ बतलाई गई हैं उनमें से प्रधान—मूल प्रकृति ही एक केवल प्रकृति है—बाकी प्रकृति और विकृति दोनों हैं। महत्तत्त्व (समष्टिचित्त), प्रधान (मूल प्रकृति) की विकृति और अहंकार की प्रकृति है। चेतन तत्त्व पुरुष है। जड तत्त्व से सर्वथा विलक्षण है। इस चेतन तत्त्व की सन्निधि के कारण पूर्वोक्त जड तत्त्व में एक प्रकार का क्षोभ हो रहा है जिससे प्रधान में महत्तत्त्व, महत्तत्त्व में अहंकार, अहंकार में तन्मात्राओं और इन्द्रियों का और तन्मात्राओं में पाँच स्थूल भूतों का परिणाम हो रहा है। चेतन तत्त्व सख्या की सीमा से परे है। जड तत्त्व की उपाधि से उसमें सख्या का आरोप कर लिया जाता है। तभी विकल्प से पुरुष में बहुत्व कहा जाता है। चेतन से प्रतिबिम्बित महत्तत्त्व में जब समष्टि अहंकार बीज रूप से किया हुआ हो तो उसको समष्टि अस्मिता कहते हैं। जड तत्त्व में सब प्रकार के परिणामों का निमित्त कारण पुरुष है और इन सारे परिणामों का प्रयोजन भी पुरुष का भोग और अपवर्ग ही है। प्रकृति के सत्त्व, रजस् तथा तमस् तीन गुण हैं। सृष्टि और प्रलय इन तीनों गुणों की अवस्था विशेष है। 11 इन्द्रियाँ और 5 स्थूल भूत इन 16 केवल विकृतियों का जो तीन गुणों के केवल विकार हैं, वर्तमान स्थूल रूप को छोड़कर अपने कारण अहंकार और 5 तन्मात्राओं में क्रम से लीन हो जाना पुरुष कहलाता है। सृष्टि के तीन भेद हैं—अध्यात्म, अधिभूत तथा अधिदैव। अध्यात्म—बुद्धि, अहंकार, मन, इन्द्रिय तथा शरीर से सम्बद्ध है। अधिभूत—गौ, अश्व, पशु पक्षी अन्य प्राणियों से तथा अधिदैव—पृथ्वी, सूर्य आदि दिव्य शक्तियों से सम्बद्ध है। आध्यात्मिक दुःख-सुख दो प्रकार का है—शारीरिक और मानसिक। बुद्धि की पाँच वृत्तियाँ हैं। वृत्तियाँ पाँच प्रकार की हैं—प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति। प्रमाण तीन प्रकार का है—प्रत्यक्ष अनुमान और आगम। विपर्यय मिथ्या ज्ञान है, जैसे रज्जु में सर्प भ्रम। विकल्प भेद में अभेद है। अभाव की प्रतीति निद्रा है। स्मृति इन पाँचों वृत्तियों द्वारा अनुभूत ज्ञान का स्मरण है।

पाँच ज्ञान के स्रोत हैं—ज्ञानेन्द्रिय, नेत्र, श्रोत्र, प्राण-रसना और त्वचा। पाँच वायु हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। प्राण का निवासस्थान हृदय, अज्ञान का गुदा, समान का नाभि, व्यान का नाडी जाल तथा उदान वायु सूक्ष्म शरीर को शरीरान्तर वा लोकान्तर में ले जाता है। कर्म की पाँच शक्तियाँ हैं—बोलना, पकड़ना, चलना, मूत्र-त्याग, मल-त्याग। इन कामों को करनेवाली पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं—वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा। अविद्या पंच पर्वा है—अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अशक्ति 28 प्रकार की है जिनमें बुद्धि की अशक्ति 17 तरह की है। इसमें 9 प्रकार की तुष्टि

तथा 8 प्रकार की सिद्धि है। दस मूलभूत धर्म हैं—अस्तित्व, योग, वियोग, शेष, वृत्तित्व, एकत्व, अर्थतत्त्व, अन्यता, अकर्तृत्व और बहुत्व। अव्यक्त की पुरुष के अनुकूल प्रवृत्ति सृष्टि है। प्राणि सृष्टि 14 प्रकार की है—तीन प्रकार के बध तथा तीन प्रकार के मोक्ष है, तीन ही प्रमाण हैं। यह जाननेवाला दुःख से नहीं दबाया जा सकता। हेय, हेय हेतु, हान तथा हानोपाय साख्य के मुख्य सिद्धान्त हैं। साख्य दर्शन पुरुष का बहुत्व है। ईश्वर प्रणिधान से समाधि लाभ होता है। क्लेश कर्म, उनके फल और वासनाओं से असम्बद्ध पुरुष विशेष ईश्वर चेतन है। ईश्वर ईशानशील अर्थात् इच्छा-मात्र से ससार का उद्धार करने में समर्थ है। मनीषी इन्द्रिय, मन से युक्त आत्मा को मोक्ता कहते हैं। सर्वज्ञता का बीज ईश्वर में निरतिशय है। यह सारा ससार पुरुष की स्वभाव-रूपा स्थिति का ज्ञान करने के लिए है। अविद्या के अभाव से सयोग का अभाव होता है। यह 'हान' है और यही मोक्ष है। निर्मल विवेक ख्याति हान का उपाय है। जानना, करना, साक्षात्, बनाना, अधिकार, गुणों का प्रयोजन समाप्त कर अपने कारण में लीन होना, गुणों से परे हो अपने स्वरूप में स्थित होना यह सात प्रान्त भूमि प्रज्ञा है। जिसमें और कुछ शेष नहीं रहता। चित्त में निरोध, परिणाम तथा सस्कार शेष निवृत्त हो जाते हैं। चित्त को बनानेवाले गुण, पुरुष का भोग अपवर्ग का प्रयोजन पूरा करके अपने कारण में लीन हो जाते हैं और पुरुष अपने कैवल्य रूप में अवस्थित हो जाता है। पुरुषार्थ से शून्य गुणों का निज कारण में लीन होना कैवल्य है। चित्ति शक्ति की स्वरूपावस्थिति ही कैवल्य है।

पातञ्जल योग दर्शन

पातञ्जल दर्शन पर सर्व दर्शन सग्रह तथा अन्य¹ ग्रन्थों से यहाँ सारांश दिया जाता है। शेषर साख्य मत ही, पातञ्जल का योग शास्त्र है। इसके चार पाद हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। पहले पाद में योग शब्द का अर्थ चित्तवृत्ति का निरोध है। द्वितीय में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग तथा निर्देशपूर्वक व्युत्थित चित्त का क्रिया योग, यमादि पाँच बहिरंग साधन का वर्णन है।

1 पातञ्जल योग प्रदीप, स्वामी श्री ओमानन्द। 2 योगसाधन की तैयारी, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। 3 योगानुवाद, राधारमन चतुर्वेदी। 4 योग दर्शनम्, प्रभुदयाल। 5 योग उपनिषद्स्। 6 एन इण्ट्रोडक्शन टु दि योग फिलोसफी, बसु। 7 यौगिक साधना, उत्तरयोगी। 8 सर्वदर्शन सग्रह।

तृतीय मे देश बन्ध, चित्त धारणा, ध्यान, समाधित्रय इत्यादि का उल्लेख है। चतुर्थ मे जन्म, औषधि, मन्त्र, जप और समाधिजन्म सिद्धि कहकर कैवल्य का मर्म बताया गया है। प्रधान प्राचीन 25 तत्व है। 26वाँ परमेश्वर है। वह परमेश्वर स्वेच्छाकर्म से निर्माण शरीर मे अधिष्ठान करके लौकिक और वैदिक सम्प्रदाय की वर्तना करता है और प्राणि-मात्र पर अनुग्रह करता है। योग के 8 भेद है। राज योग अर्थात् ध्यान योग, ज्ञान योग अर्थात् साख्य योग, कर्म योग अर्थात् निष्काम कर्म अनासक्ति योग, भक्ति योग, हठ योग इत्यादि। सब योग राजयोग के अन्तर्गत है। केवल राजयोग के लिए हठयोग की विद्या का उपदेश किया जाता है। यह हठयोग प्रदीपिकाकार का भी कथन है। लययोग और कुण्डलिनीयोग तो राजयोग ही है।

चित्तवृत्ति का निरोध ही जो योग है तो चित्त की पाँच भूमियाँ है। मूढावस्था 'तमोगुण', क्षिप्तावस्था 'रजो गुण', विक्षिप्तावस्था 'सतोगुण', एकाग्रवस्था 'निरुद्धावस्था' तथा 'विवेकस्थाति' द्वारा पुरुष भेद का साक्षात्कार। चित्त जड़ है पर ज्ञान पुरुष से प्रतिबिम्बित है। पुरुष की चित्तवृत्ति चेतन-मात्र होती है। पुरुष और वृत्ति तब एक-से दिखाई देते हैं। अक्लिष्ट—वैराग्य आदि अभ्यास से प्राप्त होती है—उत्पन्न होती है। वृत्तियाँ प्रमाण, विपर्यय, विकल्प निद्रा, स्मृति है। प्रमाण साख्य जैसे ही तीन है। विपर्यय मिथ्या ज्ञान है। विकल्प शब्द से उत्पन्न ज्ञान है, अभाव की प्रतीति निद्रा है। तन्मात्र-विषयक ज्ञान स्मृति है। चित्तवृत्ति-निरोध के दो उपाय है—अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास से भूमि दृढ़ होती है। दिखती और सुनाई देती बातों में जिसकी तृष्णा अशेष हो चुकी है उसे वशीकार नामक वैराग्य होता है। विकार हेतु होने पर भी चित्त डगमगाता नहीं है। यह अवस्था आगे बढ़कर परवैराग्य कहलाती है। वैराग्य की चार सज्ञा है—यतमानव्यतिरेक, एकेन्द्रिय, वशीकार, रागद्वेष से आशिक निवृत्त जब मन में भी नहीं रहती तब चौथी अवस्था वशीकार कहलाती है। वितर्क, विचार, आनन्द, अस्मिता, अनुगमात् से यह अवस्था सम्प्रज्ञात समाधि है। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत, अस्मितानुगत समाधि ही सम्प्रज्ञात समाधि है। इसमें वस्तु सशय और विपर्यय (अविद्या) से रहित दृश्यमान होती है, अस्मितानुगत में बीज रूप से जो अहंकार रहता है वह अनुभव करता है 'मैं सुखी हूँ'। अन्नमय कोश से प्राणमय कोश जहाँ से मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनन्दमय कोश होकर आत्मा शुद्ध आत्मतत्त्व तक पहुँचता है। इसमें वह स्थूल कर्म, ज्ञानेन्द्रियो से होकर अहंकार, जहाँ से चित्त, महत्त्व होकर ज्ञान और आलोक प्राप्त करता है। बार-बार सम्प्रज्ञात समाधि से विकार बहुत कम रह जाने पर वह दशा असम्प्रज्ञात समाधि

कहलाती है। जो वितर्क और विचार समाधि के परे तथा आनन्दानुगत है, उन्हें विप्रत्यय नामक असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है अर्थात् वे जन्म से ही योग प्रवृत्त होने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं और पूर्वजन्म की योगसिद्धि उन्हें नये जन्म में सहायता देती है। जिन्हें ऐसा नहीं होता उन्हें उपाय प्रत्यय समाधि होती है।

ईश्वर प्रणिधान से शीघ्रतम समाधि लाभ होता है। प्रकृति और पुरुष से यह ईश्वर भिन्न है। क्लेश कर्म, कर्म फल में अलग यह विशेष है—चेतन ईश्वर है। इन्द्रिय और मनोमय आत्मा भोक्ता है। माया प्रपञ्च का उपादान कारण है और माया का प्रभु प्रेरक परमेश्वर उसका निमित्तकारण है। ईश्वर में अन्य पुरुषों से विशेषता है कि वह त्रिकाल में ऊपर बताई बातों से असम्बद्ध है। वह काल से वद्ध नहीं है। उसका वाचक ओम अक्षर है। ओम का बार-बार चिंतन ईश्वर प्रणिधान है। जिसके द्वारा प्रत्येक चेतना का साक्षात्कार होता है। ईश्वरोपासना से जीव और ईश्वर दोनों का ज्ञान होता है। यह अविद्याविशिष्ट जीव है, वृहदारण्यक उपनिषद् में कहा है कि मन तो अनन्त है। अर्थात् विभु है, इसकी वृत्ति सकोच और विस्तारवाली है। समाधि की एकाग्रता से सत्त्व रजस् को दबाता है जिससे सूक्ष्म शरीर एकाग्रता वृत्ति दिखाने में असमर्थ हो जाता है। तब विवेक ख्याति से परे आत्मा अपने शुद्ध रूप में ठहरती है। दीर्घमनस्य, अपूर्ण इच्छा से क्षोभ, अगमेजयत्व अर्थात् शरीर कपन, स्वास अर्थात् वायु पर अधिकार न होना तथा प्रस्वास होना यह योगी के लिए विघ्न है।

एकत्व के अभ्यास से यह दूर हो सकते हैं। इसलिए वायु पर अधिकार करना आवश्यक है। वायु दस प्रकार के बताए हैं प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और घनजय। ये प्राणवायु हैं। योगी याज्ञवल्क्य ने इनके कार्यों को बताया है। प्राण पर अधिकार होने से शरीर, इन्द्रिय और मन पर भी अधिकार होता है। प्राणों को वश में करने को ही प्राणायाम कहते हैं। गन्ध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द से सब बँध जाते हैं। मन स्थिर होता है। शोक-रहित ज्योतिष्मती वृत्ति मन को साधती है। योगी वीतराग हो जाता है अथवा ध्यान अभिमत (इच्छित) में टिकता है। अब परमाणु और आकाश, सूक्ष्मतम और महान्तम दोनों का वशीकार हो जाता है। जो वस्तु जैसी है वैसी ही उसकी धारणा होती है। स्मृति शुद्ध हो जाने पर अर्थ-मात्र से आसित होनेवाली—रूप के ज्ञान से रहित चित्तवृत्ति निवर्तक समाप्ति कहलाती है। चित्त यद्यपि बिलकुल गून्ध नहीं होता, यदि वैसा हो तो वह पदार्थ को ग्रहण नहीं कर सकता, परन्तु उसे ऐसा प्रतीत अवश्य होने

लगता है। अब ध्यान, सवितर्क और सविचार समापत्ति और समाधि में भेद है, प्रथम में ध्याता, ध्यान और ध्येय का ज्ञान है। अगले दो में ध्यान विषयक शब्द तथा अर्थ के ज्ञान से मिला विकल्प रहता है। समाधि में मात्र ध्येय स्वरूप रहता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध—इन पाँचों तन्मात्राओं से प्रथम आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी-संज्ञक सूक्ष्म परमाणु उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात् सूक्ष्म परमाणुओं में आकाशादि स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं। जो तत्त्व कारण में लीन हो जाता है, अथवा उसका बोध करता है वही लिंग है। प्रधान प्रकृति इन दो बातों से रहित है—अतः वह अलिंग है। अध्यात्म प्रसाद होने से प्रज्ञा ऋतभरा होती है, अर्थात् सत्य धारण करनेवाली। पर वैराग्य से उसके भी निरोध हो जाने पर जब सब संस्कार समाप्त हो जाते हैं तब निर्बीज समाधि होती है। यह समाधिपाद हुआ।

मध्यम अधिकारी के लिए साधन पाद है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान योग है। अविद्या ही सारे क्लेशों की जड़ है। अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुःख में सुख और अनात्मा में आत्मा को समझने का ज्ञान ही अविद्या है। दृष्ट और दर्शन का एक-सा भासित होने वाला ज्ञान अस्मिता क्लेश है। पुरुष दृष्ट है। चित्त का दर्शन उसका एक कारण है। पुरुष चैतन्य, क्रियारहित, केवल, अपरिणामी स्वामी है जबकि चित्त जड़, क्रियामय, त्रिगुणमय और स्व अर्थात् सम्पत्ति है। पर दोनों ही तो एक से दिखाई देते हैं। जिससे ममत्व और अहमत्व उत्पन्न होता है। राग, द्वेष, मृत्यु-भय पैदा होते हैं। इन्हें योगी को असप्रज्ञात समाधि से अपने कारण में लीन कर लेना चाहिए। क्रिया योग से अलग की हुई उपर्युक्त स्थूल वृत्तियों का सूक्ष्म होकर दग्ध-सा बीज-सा बनाकर ध्यान से त्यागने को क्लेश समाप्त करना कहते हैं। जो यदि बचे रह गए तो अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं, जो जाति, आयु और भोग के नाम से सामने आते हैं। विषय सुख के भोगकाल में भी परिणाम दुःख, ताप दुःख और संस्कार दुःख बना रहता है। अतः विवेकी पुरुष को विषयजन्य सुख तो दुःख ही है। दुःख त्याज्य है। दृष्टा और दृश्य का संयोग हेतु (दुःख का कारण) है। प्रकाश क्रिया, स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इन्द्रिय, स्वरूप तथा भोग और अपवर्ग प्रयोजन है, वह दृश्य है। जो गुण तीन हैं उनकी चार अवस्थाएँ हैं—विशेष, अविशेष, लिंगमात्र और अलिंग। विशेष 16, अविशेष 6, लिंगमात्र, सत्तामात्र महत्तत्त्व तथा अलिंग मूल प्रकृति है। यह अलिंग पुरुष के लिए व्यर्थ है। दृष्टा देखने की शक्ति-भर है। शुद्ध होकर भी चित्त की वृत्तियों के अनुसार वह देखनेवाला है। वह पुरुष के हेतु ही समस्त दृश्य है। स्व और स्वामि शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का कारण संयोग है। अर्थात् वह साक्षात् ही संयोग कहलाता है। अदर्शन रूपी

सयोग का कारण अविद्या है। विवेक ख्याति अर्थात् विवेक ज्ञान शुद्ध हो तो वह हान का उपाय है। निर्मल विवेकख्याति मे प्रज्ञा उत्पन्न होती है। उसकी सात प्रकार की सर्वोच्च भूमि होती है। जेयगून्य, हेयगून्य, प्राप्यप्राप्त, चिकीर्षाशून्य (जो करना था वह कर लिया) चित्त विमुक्ति, गुण लीनता, आत्म-स्थिति अवस्था से होता योगी जीवन्मुक्त कहलाता है। चित्त जब अपने कारण मे लीन होता है तब उसे विदेह मुक्त समझना चाहिए। योगाग अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय होने पर ज्ञान दीप्ति से विवेक ख्याति प्रकाशित होती है। अब यम कहते है वे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह है। अस्तेय का अर्थ अन्याय से धन न छीनना है तथा अपरिग्रह का अर्थ भोग सामग्री से अधिक न जोड़ना है। जाति, वेश, जाल, समय से अवच्छिन्न नियम—यम जो सार्वभौम है—वे महाव्रत कहलाते है। शौच, सतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान यह नियम है। शौच दो है—बाह्य और आभ्यन्तर। सब कर्मों का ईश्वर मे समर्पण ईश्वर प्रणिधान है। जब चित्त मे वितर्कभाव उठे तब उन्हें उनके विपरीत भावों के चिंतन से दबाना चाहिए। वितर्क, हिंसा आदि यमनियम विरोधी है। सत्य मे योगी की दृढ़ता हो जाने पर वह क्रिया-फल का आश्रय बनता है, अर्थात् श्रमोष वचन इत्यादि। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से वीर्यलाभ होता है। शौच से अपने अंगों से जुगुप्सा होती है तथा दूसरों मे अससर्ग। आभ्यन्तर शुद्धि मे चित्त की शुद्धि, मन की स्वच्छता, एकाग्रता, इन्द्रिय विजय, आत्म दर्शन-योग्यता प्राप्त हो जाती है। सतोष से उत्तम सुख होता है। तप से अशुद्धि-क्षय होने पर शरीर और इन्द्रिय शुद्ध होते है। स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात् होता है। समाधि की सिद्धि ईश्वर-प्रणिधान से होती है। अब आसन का लक्षण बताते है। स्थिर सुखमासन। जो स्थिर व सुखदायी हो वह आसन है। जिस रीति से स्थिरतापूर्वक बैठ सके वही आसन है। इसमे कठिन्ता का आभास नहीं है। जब योगी स्वाभाविक चेष्टा नहीं करता आसन की मिद्धि होती है, जिससे द्वन्द्व का प्रहार बन्द होता है। आसन मे श्वास-प्रश्वास को रोकना प्राणायाम है। योगी याज्ञवल्क्य के अनुसार प्राण और अपान को मिलाना प्राणायाम है। प्राणायाम की चारो अवस्था समाप्त होने से प्रकाश का आवरण अर्थात् विवेक ज्ञान का परदा क्षीण यानी फट जाता है। धारणा मे मन की योग्यता होती है। इन्द्रियाँ चित्त का अनुकरण करने लगती है। प्रत्याहार से इन्द्रियों का उत्कृष्ट वशीकार होता है। पौराणिक मत है कि प्राणायाम द्वारा पवन और प्रत्याहार द्वारा इन्द्रियवशीकृत करके शुभ आश्रय मे चित्त को स्थान दे।

साधन पाद मे योग के पाँच बहिरंग साधन—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बतलाये गए है। अब विभूतिपाद प्रारम्भ करते हैं। इसमे अन्तरंग

धारणा, ध्यान, समाधि का निरूपण है। इन तीनों को मिलाकर सयम कहते हैं। जब ध्यान का स्वरूप शून्य-जैसा हो जाता है तो उसे समाधि कहते हैं। सयम की सिद्धि से प्रज्ञा का आलोक फूटता है। यम, नियम की अपेक्षा यह तीनों अन्तरंग है। किन्तु निर्बीज समाधि की अपेक्षा बहिरंग है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्तावस्थाएँ अर्थात् व्युत्थान के सस्कार का दबना और निरोध अर्थात्, परवैराग्य या रुकने के सस्कार का प्रगट होना, इन दो सस्कारों में चित्त का लगना निरोध परिणाम कहा जाता है। व्युत्थान के सस्कार वृत्तियों के निरोध होने पर भी नहीं रुकते। निरोध सस्कार स्थिर करने से चित्त की प्रशान्त गति होती है।

धर्म परिणाम (अन्य धर्म प्राप्ति), लक्षण परिणाम (काल परिणाम भविष्य—उदित—भूत) तथा अवस्था परिणाम का सयम होने पर भूत, भविष्य का ज्ञान होता है। नाभिचक्र में काया व्यूह का ज्ञान है। इसके सयम में शरीर का ज्ञान होता है। सब जानने का उपाय प्रातिभ ज्ञान कहलाता है। हृदय में सयम करने से चित्त का ज्ञान होता है। उस स्वार्थ सयम से प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता ज्ञान—यह छह सिद्धियाँ होती हैं जो समाधि में विघ्न और व्युत्थान में सिद्धियाँ हैं। आगे भूत जय से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं जो अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशितृत्व इत्यादि हैं। चित्त और पुरुष की समान शुद्धि होने पर कैवल्य होता है। इस पाद में तीनों अंग, उनकी सज्ञा, परिणाम, सयम की तीन प्रकार की सिद्धियाँ—पूर्वान्त, परान्त और मध्य, समाधि से भुवन ज्ञान, काया व्यूह ज्ञान, इन्द्रिय-जय बताकर चित्त के अपने कारण में लीन हो जाने को मुक्ति कहा गया है।

अन्तिम कैवल्य पाद का वर्णन करते हैं। सिद्धियाँ पाँच प्रकार की हैं। जन्मजात सिद्धि जो जन्म से ही निहित मिलती है, औषधिजा सिद्धि रसायनादि से प्राप्त होती है, मन्त्रजा सिद्धि, तपजासिद्धि तथा समाधिजा सिद्धि। समाधि से उत्पन्न चित्त ही कैवल्य के उपयोगी है, अन्य बाधक है। अस्मिता से योगी निर्माण चित्त होते हैं। अर्थात् काया बदलकर शीघ्र प्रारब्ध कर्म भोग लेते हैं। एक चित्त सब चित्तों का प्रवर्तक है। उसी से प्रवृत्ति भेद होता है। ध्यानज अर्थात् चित्त समाधि से उत्पन्न होने पर अनाशय, वासनारहित होता है। उसकी आत्मा कैवल्य की ओर उन्मुख होती है वह विवेक ख्याति से भी अलग हो जाता है। उसकी अवस्था को धर्ममेध समाधि कहते हैं। प्रसख्यान अर्थात् प्रकृति और पुरुष का विवेक साक्षात्कार भी दूर होने लगता है। तब धर्ममेध समाधि होती है जो विवेक ख्याति का ही फल है। सर्वोच्च फल है। पुरुष तब केवल हो जाता है। अनादिकाल का लिंग अर्थात् चिन्ह ऐसा शरीर भी विरत हो जाता है और (सूक्ष्म शरीर) लिंग

शरीर अपने उपादानों में लीन हो जाता है, क्योंकि यह सब प्रकृति के ही तो परिणाम है। चित्ति शक्ति का अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना कैवल्य है। अर्थात् व्युत्थान समाधि और निरोध के संस्कार मन में लीन हो जाते हैं, मन अस्मिता (अहंकार) में, अस्मिता बुद्धि (चित्ति) में और चित्त प्रधान प्रकृति में लय हो जाती है।

पतञ्जलि के योग सूत्र का समय दूसरी या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व समझा जाता है। पतञ्जलि के योग सूत्र में तप का नाम आता है। तप शरीर को कष्टप्रद साधनाओं में ले जाना है। ऋग्वेद में भी विभूति पाद में वर्णित सिद्धि फल में उड़ते योगियों के से मुनियों का वर्णन मिलता है। श्वेताश्वतर उपनिषद् में योग बिल्कुल प्रगट ही था। ऊपर हम बौद्ध और जैनो में इसका प्रभाव प्राचीन काल से ही देख चुके हैं। अब इन पर विचार प्रगट करने के पहले आवश्यक है कि शंकर के वेदान्त दर्शन को भी संक्षेप में देख लिया जाए, जिसकी अन्त में परीक्षा करके हम आगे बढ़ेंगे। सांख्य ने प्रकृति प्रधान मानी। उससे बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म तथा स्थूल तन्मात्राएँ। आत्मा चेतन है। वह अपने प्रकाश में अवस्थित है जिससे चेतन और जड भ्रम में पड़ते हैं जिससे अहंकार का उदय होता है। पृथ्वी, गन्ध, जल, रस, अग्नि दृष्टि, वायु, स्पर्श, आकाश, श्रवण यह तत्त्व तथा तन्मात्राएँ हुईं। इन्द्रियों का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। अब ब्रह्म जब क्रिया से दूर हो गया तो शंकर ही वह प्रकाण्ड मेधावी था जिसने उस सबको एक ढग से आगे रखा। सांख्य का प्रभाव अवश्य था। शंकर ने आत्मा के चारों ओर आवरण माने। सांख्य में जहाँ मनस्, बुद्धि और अहंकार थे वहाँ वेदान्त में मनस् विज्ञान और अहंकार ने स्थान ले लिया। इसमें बौद्ध प्रभाव काफी मुखर था।

शंकर वेदान्त¹

अज्ञान, अचेतन माया, अविद्या यह सब शब्द बौद्धों में चलते थे। वस्तु समष्टि का एकत्व, ब्रह्माण्ड का एकत्व, जिसके अतिरिक्त द्वितीय नहीं, अवास्तव समस्त के समस्त गुणों से अतिरिक्त, वास्तविक सत्य और अस्तित्व की स्वभाव-स्थिति—इस भाव के वाक्यांश उनमें भी अपने भिन्न शब्दान्तरो के साथ चलते

1 दी क्राउन आफ हिन्दुइज्म, फर्कुहार । 2 इण्डियन थिइज्म, मैकनिक्ल । 3. दी फिलासफी आफ थोगवामिष्ठ, आत्रेय । 4 वेदान्त सिद्धान्त मन मार्टेण्ड, देवदत्त शर्मा । 5 वेदान्त फिलासफी, एम० एस० त्रिपाठी । 6. दि वेदान्त फिलासफी । 7 दी फिलासफी आफ दी वेदान्त, पाल ड्यूमन । 8 दि इंग्लिश वर्क्स आफ राजा राममोहन राय, बाल्यून-1 9. वेदान्त दर्शन । 10 दी ब्लड एज पावर रिप्लिटा, बुडराफ ।

थे। अविद्या से ही चेतना भ्रांति, दर्पण की छवि में वस्तु सत्य का मिथ्याभाव भी उनमें था। शंकर में भी यह मिलता है। वास्तव में यह विचार बहुत दिनों में पकते आ रहे थे। योगवासिष्ठ और त्रिपुर सम्प्रदाय की दार्शनिकता में ऐसी मिलती-जुलती शब्दावली का प्रयोग प्रचलित था। सांख्य का बौद्ध, वेदान्त और शैव तथा वैष्णव मत पर प्रभाव पड़ा। सांख्य के सृष्टि उत्पत्ति के सिद्धान्त को हेर-फेर करके प्रायः सबने स्वीकार कर लिया। चेतन तत्त्व, प्रकृति, मनस्, अहंकार और भूत का प्रभाव स्वीकार कर लिया गया। इनके नाम अवश्य बदल दिये गए। शंकर से पहले उत्तर मीमांसा का व्यास कृत वेदान्त चला आ रहा था। शंकर ने इसे साफ किया और स्फुटिक की भाँति उपस्थित किया। उसने उपनिषदों से यह चमक पाई थी। उपनिषदों के दर्शन का प्रभाव सांख्य और बौद्ध मत पर पड़ा था यह ऊपर देखा जा चुका है। अब शंकर के हाथ में यह हुआ कि उपनिषद् में सेश्वरवाद घुसकर ऐसे निकला कि बौद्ध मत के सार चित्तन को वह अपने साथ खींच लाया जिसमें तत्कालीन बिखरे हुए मत आकर लय हो गए। यह दार्शनिक तत्त्वों का एक आर्यचित्तन आर्योत्तर चित्तन के साथ यहाँ सूर्य के समान देदीप्यमान हो उठा। जिस प्रकार बौद्ध इस ज्वाला को नहीं सह सके, स्वयं ब्राह्मण भी इस वस्तु को देखकर चमत्कृत हो गए और उन्होंने मुक्तकंठ जय-जयकार किया। शंकर ने शैव सिद्धान्त को ऐसे खींचकर अपना लिया कि बहुत-से भेद तो इसी से टूक-टूक होकर गिर गए। आगे हम देखेंगे कि रामानुज ने कैसे शंकर का सार तत्त्व लेकर वेदान्त को एक नया रूप दिया जो और भी सशक्त सिद्ध हुआ।

निश्चयसः अर्थात् ससार और अविद्या से छूटकर मिलना ही परम प्रयोजन है। इसके लिए आत्मन् का ज्ञान आवश्यक है। यह प्रवृत्ति लक्षण धर्म है। जिसका ज्ञान शुद्ध है वह निश्चयसः का सान्निध्य प्राप्त करता है। इससे समस्त पुरुषार्थ प्राप्त होता है। इस परम पुरुषार्थ को प्राप्त करना सरल नहीं है।

जो कुछ है वह ब्रह्मन् है। वह परमात्मन् है। चैतन्य, ज्ञान वह एकमात्र है। उसके गुण नहीं हैं। ज्ञान भी उसका स्वरूप-मात्र है। वह अतीत निर्गुण है। उसके पूर्ण और अलग होने के कारण ससार कैसे होता है? यह काम माया या अविद्या करती है। यह न सत् है, न असत्। अतः इसे सदमद्विलक्षण कहा जा सकता है। माया में उपादान है अर्थात् ससार है। ब्रह्म अधिष्ठान रूप में ससार से सम्बद्ध है क्योंकि माया उसकी शक्ति है। इस अवस्था में ब्रह्म को ईश्वर कहना चाहिए। माया ईश्वर की आज्ञा से भेद प्रगट करती है और नाम रूप का उदय होता है। इससे ससार और उसके अनेक दृश्य उत्पन्न होते हैं। माया से वस्तु के उपाधि लगती है। ब्रह्म सबमें व्याप्त रहता है। माया के कारण सब अलग-अलग दिखाई देता है। और इसी कारण अनेक

जीव दिखाई देते हैं। प्रत्येक जीव में ब्रह्म ही सत्य है। जो भेद है वह माया का परिणाम है।

मासारिक रूप में अर्थात् व्यवहार में अनेक जीव अनेक कार्य-रत हैं। अज्ञानी जीव माया के आवरण को फाड़कर देख सकने में असमर्थ हैं। इसलिए ब्रह्म को न देख सकने के कारण जीव मायाकृत उपाधि में मन लगाता है और सत्य को शरीर में ढूँढ़ता है। इन्द्रिय मनस् में खोजता है। आत्मा जो वास्तव में चिन्, चैतन्य और असीम तथा अक्रिय है वह सीमित हो जाती है और उसकी शक्ति, ज्ञान सब सीमित हो जाते हैं। तब वह पाप-पुण्य से घिरता है। जिसके चक्र को उसे भोगना पड़ता है। पूर्वजन्म के कृत्यों का फलाफल भोगने जीव को ईश्वर उसके कर्मों का फल देता है। यह अनन्त-अनादि चक्र निरन्तर चलता रहता है। इस ससार से मुक्ति का उपाय वेदों ने बताया है। कर्मकाण्ड यद्यपि अपने स्थान पर उचित है किन्तु उससे यह काम पूरा नहीं हो सकता है। ज्ञान काण्ड में भी सगुण परमात्मा की निम्न अवस्था है। निर्गुण उच्च है, सर्वोच्च है। पराविद्या जाननेवाले के लिए आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है। परमात्मा ही विदेह मुक्ति है। वह अपने-आप माया को पीछे खींच लेता है।

शंकर के वेदान्त में धर्म और दर्शन आकर एक हो गए हैं। इस प्रकार जीव, जगत् और परमात्मा तीन बातें सामने आती हैं। परमात्मा शिव है, जीव प्राणी है। ब्रह्म सत्य है। जगत् मिथ्या है। जीव ब्रह्म ही है, और कुछ नहीं है। शंकर ने सारा रूप करोड़ों ग्रन्थों को मथकर रख दिया। वेदान्त में ब्रह्म के तीन रूप हैं—ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म और माया, जगत् तथा ब्रह्म और जीव। इस त्रिपुटी का अन्त स्वयं ब्रह्म है। परमात्मा है। ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है। वह एक है। वह सच्चिदानन्द स्वरूप है। वह मात्र परम आत्मन् है। दृश्य-अदृश्य जगत् का वह ही कारण है। वह परिवर्तनशील नहीं है। वह सीमित में असीम है। माया के द्वारा वह मूल है जो सब सृष्टि में रहकर भी उस सबसे परे है। विवर्तवाद से वह दृश्य है। सृष्टि नई सृष्टि नहीं है। वह विवर्त है। ब्रह्म तो नहीं बदलता पर जीव उसे देख नहीं पाता। रज्जु और सर्प की भ्रांति यही होती है। रज्जु बिना सर्प की भ्रान्ति नहीं होगी। इसी प्रकार ब्रह्म बिना जगत् की भी नहीं हो सकती। रज्जु सर्प नहीं हो जाती, न ब्रह्म जगत् हो जाता है। अधकार ही अविद्या है। ब्रह्म जो परे है वही जगत् का कारण है। यह विवर्तवाद का सिद्धान्त योगवासिष्ठ में भी मिलता है। पर इतना मुखर नहीं। शंकर में चार्वाक का प्रत्यक्ष, बौद्धों का अनुमान, सांख्य का शब्द और श्रुति, नैयायिक का उपयान, प्रभाकर मीमांसा की अर्थपत्ति तथा भट्ट की अनुपलब्धि सब ही आवश्यक हैं। योगवासिष्ठ में ब्रह्म भावना मनोलाय और

प्राण-निरोध ही मुख्य है। ससार में दुःख ही दुःख है। ससार मनस् का प्रत्यक्षीकृत स्वरूप है। वह बुद्धि, अहंकार और चित्त का रूप धारण करता है। कर्म कल्पना, वासना, प्रकृति उसके अनेक रूप हैं। अविद्या सात प्रकार की है। बीज जाग्रत, जाग्रत, महाजाग्रत, जाग्रत स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न जाग्रत तथा सुषुप्ति। यहाँ ब्रह्मा बौद्धों के आलयविज्ञान की भाँति ब्रह्म और तथता से उत्पन्न होता है। (अश्वघोष)

शकर वेदान्त में इसका प्रभाव है। ब्रह्म तो नेति-नेति है, इस नेति-नेति में बौद्ध मत का प्रभाव है कि जो परम है वही वहाँ महायान का शून्य है, क्योंकि स्वरूप और गुण का अत्यन्त अभाव है। तैत्तिरीय उपनिषद् में यह भाव आता है। ब्रह्म के दो रूप बताये जाते हैं। सगुण और निर्गुण प्रथम ही ईश्वर है। द्वितीय तो वही है जिसे नेति-नेति कहा जा सकता है। ईश्वर ही स्रष्टा, पालक और शासक है। वह सर्वशक्तिमान, अनन्त, आकाश से भी विस्तृत और शून्य से भी विराट् है। वह फलदाता है, वह वैषम्यनैर्घृण्य (विषमता और घृणा) से नहीं बाँधा जा सकता। प्राणी की असाम्य दशा उसके पाप-पुण्य का दोष है, ईश्वर इसमें निर्दोष है। वह सदसत् का रूप है। मूल रूप में तो सगुण और निर्गुण ब्रह्म एक ही है, क्योंकि ब्रह्म तो एक ही है। ईश्वर केवल सगुण ब्रह्म है। मनुष्य की बुद्धि, देश, काल, निमित्त से विरी है। जब बुद्धि ससार से खिचकर ब्रह्म में लय होती है तो वह स्वरूपानुसंधान है। अद्भुत सृष्टि का अधिष्ठान ब्रह्म है, क्योंकि सृष्टि की सत्ता उसके अपने कारण से नहीं है। कारण तो ब्रह्म ही है। वह सत् है, सत् एक है सब नहीं, वह ज्ञान है, श्रेयस् है, एकान्त है, अद्वैत है, अखण्ड अद्वैत है। वह सर्वव्यापी, अत्यन्त सूक्ष्म है। उस ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप सच्चिदानन्द है। चैतन्य होने से वह चित् है, आनन्द-मय होने से वह आनन्द है। वह समान भाव से सबमें व्याप्त है, वह अमृत है। वह अक्षर है। शरीर में वह अध्यात्म है। वह एक लौह गोल के समान अग्निताप से तापित अपने-आप चमकता है, सारे ससार में उसका प्रकाश व्याप्त होता है। अन्तर-बाहर व्याप्त, उससे जगत् भासित होता है। माया उस की विशेष शक्ति है, विस्तार करनेवाली है। दृश्यमान विश्व में जीव छाया-माया में फँसा है, ज्ञान मार्ग से प्रतिबिम्ब स्पष्ट होता है। सुविचारणा से तत्त्व ज्ञानानन्द होता है। ईश्वर को जाननेवाला ज्ञानी ईश्वर सृष्टि को समझता है और जीव सृष्टि को लॉचकर मनोराज्य में विचरण करता है।

जगत् के कारण और आदि को समझने का इच्छुक जीव थोड़ी ही दूर चलकर घबरा जाता है। माया के अनेक नाम हैं—प्रकृति, अविद्या, शक्ति, मा अर्थात् नहीं, या अर्थात् वह, वह नहीं। जीव निरन्तर उसे वह अर्थात् 'तत्' समझता है। परन्तु 'या' में भटकता है। माया त्रिगुणात्मिका है—सत्त्व, रजस्,

तमस्, उसका शुद्ध सत्त्वरूप ब्रह्म है। सर्वज्ञ ईश्वर उसका स्वामी है। इन दो के सम्बन्ध से जगत् का प्रकटीकरण है। माया अनिर्वचनीया है। उसके कार्य से जानी जा सकने योग्य वह कार्यानुमेया है। जीव स्वरूप में माया उपाधि पूर्ण है। ईश्वर सम्बन्ध में विश्वमाया, जीव स्वरूप की उपाधि अविद्या है। विज्ञान से वह दूर हो जाती है अतः वह सत् नहीं है। किन्तु वैसे वह सदैव रहती है। इसलिए वह असत् भी नहीं है। इस प्रकार ईश्वर से मिलकर सृष्टि कर्त्री होते हुए भी आवरण शक्ति और विशेष शक्ति धारण करती हुई भी ब्रह्म ही है। वह सबमे, सृष्टि में व्याप्त है, मायी (स्वयं शिव) मायी है। माया तुच्छा, निर्वचनीया और वास्तवी है, श्रुति, मुक्ति और लौकिक बोध का यही मत है। वह स्वयं स्वतन्त्र नहीं है किन्तु वह दृश्यरूप से ही तो असंग्रहणी जा सकती है। चिदाभास से नहीं होते हुए को होता हुआ सा दिखा देती है। उसमें दुर्घटत्व की शक्ति है। वह तो प्रश्न रूप है। जगत् उसका इन्द्रजाल है। वह अचिन्त्य है। इस अचिन्त्य रचना शक्ति से पूर्ण माया है। वह ईश्वर जिसकी माया दासी है वह माया के सम्बन्ध में प्रगट होता है। उसे ही महेश्वर, अन्तर्यामी, जगद्योनि समझना चाहिए। माया एक दीर्घ स्वप्न है।

अनात्म जड और आत्मन् इन दो के स्वरूप में ज्ञान विभाजित है। ज्ञान के लिए ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान निम्न और उच्च दो प्रकार का है। प्रथम अनात्मन् है, दूसरा आत्मन्। ब्रह्म मूल ऊपर है, शाखा-प्रशाखा जगत् नीचे फैलती है।

जगत् दो प्रकार का है—जड और अचिन्त्य। माया जड है, जगत् असत् है पर अपनी व्यवहारिकी सत्ता में वह है।

उक्त द्वन्द्व वैसा ही है जैसा गौतम को आत्मा तथा पुनर्जन्म के सम्बन्ध में हुआ था। इसी तरह से शंकर के दर्शन में ब्राह्मण कर्मकाण्ड पूरा का पूरा घुस गया।

ब्रह्म जिज्ञासा के लिए विवेक, विराग, षट्सम्पत्ति, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, गुरु और समाधि की आवश्यकता है। इसीसे आत्मज्ञान होता है। शरीर में चिदाभासयुक्त अतः करण, कूटस्थ चैतन्य और आवरण शक्ति तीनों हैं। अहंकार से जीव अपने को कर्ता-भोक्ता समझता है। उसे चिज्जड-ग्रन्थि कहते हैं। अहंता, ममता, परता उसमें घुस जाती है। मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं—पामर, विषयी और मुमुक्षु। कर्म से मुक्ति होती है। सम्यग् दर्शन से ही जीव जगत् परमार्थ का सत्य ज्ञात होता है। जीव—चैतन्य, अधिष्ठान, लिङ्ग देह और चिच्छाया का एकत्रीकरण है। प्रत्यगात्मा अपने ही आलोक में दीप्त रहती है। आत्म के प्रकाश से प्रतिबिम्बित अन्तेन्द्रिय को साभासतः करण कहते हैं। यह सब मिलकर अहं बनते हैं। जीव का पूर्ण रूप देह, इन्द्रिय, मन

बुद्धि का सघात है। शरीर तीन है—स्थूलोपाधि, सूक्ष्मोपाधि, कारणोपाधि। तुरीया, सुषुप्ति, अज्ञान से जीव को विपरीत ज्ञान, प्रज्ञा के प्रभाव से होता है वह परमात्मा को लिंग देह ही समझने लगता है। वस्तुतः का सम्यक् ज्ञान होने पर मोक्ष हो सकता है। इसके लिए विवेक ज्ञान की आवश्यकता है। जीव को अपने को परमात्मा से अभेद समझना चाहिए। निदिध्यासन, समाधि से भेद मिटते हैं, दुःख-निवृत्ति होती है। तत्त्वमसि का अनुभव होता है और वेदान्ती कह उठता है सर्व खल्विदं ब्रह्म। तभी शंकर ने अपरोक्षानुभूति में कहा है—दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत्।

जीव— यथा नद्य स्यन्दमानः समुद्र
अस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय
तथा विद्वान् नामरूपाद्विमुक्त
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्।

समानता और भेद

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषद् के ब्रह्म सम्बन्धी उद्गार, बौद्ध दर्शन तथा सांख्य को शंकर ने एक उत्कृष्ट दर्शन के रूप में ढाल दिया जिसमें परमात्मा, ससार, जीव और मृत्यु के अनन्तर की बातों को इकट्ठा करके रख दिया। वेदान्त में तत्त्वमसि तथा आत्मवत् सर्वभूतेषु यं पश्यति स पण्डित—आदि सिद्धान्त स्वीकार किये गए। किन्तु व्यावहारिकी सत्ता के द्वार से जो शंकर का व्यवहार ब्राह्मण सत्ता के हाथ में चला गया यह सब फिर ऊँचे सत्य की बातें हो गईं। शंकर ने कहा था कि जो मेरे अद्वैत को जानता है वह ब्राह्मण हो या चाण्डाल मेरा गुरु है। किन्तु यह नहीं हो सका। शंकर ने बौद्ध मत को छिन्न-भिन्न कर दिया और ऐसी हालत कर दी कि दार्शनिकता का अभिमान ही उससे छिन गया। अब उसका दूसरा स्वरूप प्रबल रह गया जो कौल मार्ग में चला गया था। उसे यहाँ न देखकर शाक्त सम्प्रदायों के साथ देखना उचित होगा। कपिल का शिव से सब सीखना सम्भवतः शैव मत का आर्यों पर आरम्भिक प्रभाव बताता है, जब आर्यों ने योग की उच्चस्तर की बातों को लेकर ही उन्नत किया था।

शंकर ने ब्राह्मण धर्म को निर्द्वन्द्व रूप से पुनः प्रतिष्ठापित किया। उसने यह स्पष्ट किया कि वेद और उपनिषद् के माननेवालों में व्यर्थ ही विवाद है और वह भी लघुतम भेदों पर। उन्हें छोड़ो और एकत्र हो जाओ। अपना कार्य स्वयं शंकर को ज्ञात था।

सांख्य, पातञ्जल योगदर्शन, बौद्धदर्शन इत्यादि के अनन्तर वेदान्त दर्शन को

इस प्रकार सक्षिप्त किया जाता है ।¹ साख्य मे —जगत्=प्रकृति परिणाम मे त्रयोविंशति तत्त्वात्मक । जगत्कारण=त्रिगुणात्मक प्रकृति । ईश्वर=नही । जीव=असग चेतन, विभु नाना, भोक्ता । बन्ध हेतु=अविवेक । बन्ध=अध्यात्मादि त्रिविध दुःख । मोक्ष=त्रिविध दुःखध्वंस । मोक्ष साधन=प्रकृति-पुरुष-विवेक । अधिकार=सदिग्ध विरक्त । प्रधान काण्ड=कर्मकाण्ड । वाद=परिणामवाद । आत्मपरिमाण सख्या=विभु नाना । प्रमाण=प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द । ख्याति=अख्याति । सत्ता=जीव जगत्, परमार्थ सत्ता । उपयोग=त्व पदार्थ शोधन ।

योग मे —जगत् प्रकृतिपरिणामत्रयोविंशति तत्त्वात्मक । जगत् कारण=कर्मानुसार प्रकृति और तन्नियामक ईश्वर । ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय असबद्ध पुरुष विशेष । जीव=असग चेतन, विभुनाना, कर्ता, भोक्ता । बन्ध हेतु=अविवेक । बन्ध=प्रकृति पुरुष सयोगजन्य अविद्यादि पञ्चक्लेश । मोक्ष=प्रकृति पुरुष सयोगजन्य अविद्यादि पञ्चक्लेश निवृत्ति । मोक्ष साधन=निर्विकल्प समाधिपूर्वक विवेक । अधिकार=विक्षिप्त चित्तवान् । प्रधान काण्ड=उपासनाकाण्ड । वाद=परिणामवाद । आत्मपरिमाण सख्या विभुनाना प्रमाण=साख्य के तीनों । ख्याति=अख्याति । सत्ता=जीव जगत् परमार्थ सत्ता । उपयोग=चित्त की एकाग्रता ।

वेदान्त मे —जगत्=नानारूप क्रियात्मक माया का परिणाम चेतन का विवर्त । जगत् कारण=अभिन्न निमित्तोपादान ईश्वर । ईश्वर=मायाविशिष्ट-चेतन । जीव=अविद्याविशिष्ट चेतन । बन्धहेतु=अविद्या । बन्ध=अविद्या-तत्कार्य । मोक्ष=अविद्यातत्कार्य निवृत्तिपूर्वक परमानन्द ब्रह्म की पूर्ति । मोक्ष-साधना=ब्रह्मात्मैक्यज्ञान । अधिकार=मलविक्षेप, दोषरहित, चतुष्टय साधन सम्पन्न । प्रधानकाण्ड=ज्ञान काण्ड । वाद=विवर्तवाद । आत्मपरिमाण सख्या-विभु एक । प्रमाण=षट् । ख्याति=अनिर्वचनीय । सत्ता=परमार्थरूपात्म सत्ता व्यावहारिक और प्रातिभासिक जगत् सत्ता । उपयोग=तत्त्वज्ञानपूर्वक मोक्ष ।

संक्षेप मे यही भेद और समानता है । विस्तार से इस विषय मे न जाकर यह कह देना काफी होगा कि भारतीय विचारधारा का एक यह पक्ष था । जबकि दूसरा अभी पक रहा था । वह रामानुज के हाथो अपनी स्पष्ट भक्ति की रूपरेखा लेकर अभी कुछ दिन बाद प्रगट होनेवाला था । किन्तु इनके अतिरिक्त एक तीसरी विचारधारा और थी । वह शिव और शक्ति नाम से अभिहित की जा सकती है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जैसे एक विचार-

1. सद्ग्रन्थ पञ्चग्रन्थी ।

धारा को शकर ने माँजा, दूसरी को रामानुज ने, उसी प्रकार तीसरी का भार गोरक्षनाथ के कन्धो पर आ पड़ा था। उपसंहार में हम उनकी सफलता और असफलताओं पर संक्षेप में विचार करेंगे। जैन धर्म को अलग छोड़कर यही तीन धाराएँ हमारे आलोच्यकाल की मुख्य विचारधाराएँ हैं। इतिहास का वह युग जैन धर्म का नहीं, बरन इन तीनों का है; क्योंकि सब-कुछ जो उथल-पुथल में नया रूप ग्रहण कर रहा था वह इन्हीं तीनों के हाथ में। अब दार्शनिक पक्ष में शिव और विष्णु का युद्ध समाप्तप्राय था। भक्ति के क्षेत्र में वह तुलसी तक बना रहा। इसको यही त्यागना उचित है, क्योंकि विषय हमारे आलोच्यकाल के बाहर का हो जाता है।

ऊपर हम देख चुके हैं कि योगवासिष्ठ में कुण्डलिनी ज्ञान था किन्तु चक्र ज्ञान उसमें विशेष नहीं है। पतंजलि के टीकाकारों ने अवान्तर काल में हठयोग की आसन क्रियाओं को उसके आसनवाले सूत्र के साथ जोड़ दिया है। निस्सन्देह ही वे क्रियाएँ हठयोग प्रदीपिका से प्रभावित हैं। हठयोग प्रदीपिका गोरक्षनाथ के बाद की रचना है। तब योग के दो रूप भारत में थे यह स्पष्ट हुआ। एक सांख्य का आर्ययोग दूसरा आर्यतरो का योग जिसमें शरीर की अन्तर-बाह्य चेष्टाएँ कहीं अधिक थीं जबकि सांख्य तथा पतंजलि के राजयोग की स्वीकृति में योग को एक उच्चस्तर से देखा गया था। पतंजलि में प्राणायाम है और उसके पूरक, कुम्भक, रेचक इत्यादि भेद का सविस्तार वर्णन हुआ है। पतंजलि में तप शब्द का प्रयोग है। हठयोग में तप से इंगित शरीर को कष्ट देने की भावना नहीं है। यह घेरण्डसंहिता और शिवसंहिता में प्रगट है। ऊपर हम देख चुके हैं कि कापालिक मत और कौल मार्ग में योग और नाडी ज्ञान पद्म-चक्रज्ञान था। अब हमें उसीको सविस्तार देखना चाहिए। आर्यसामाजिकता के भीतर की दार्शनिक विचारधारा को हमने संक्षेप में देखा। हमारे आलोच्य काल में उसने एक अद्भुत स्पष्ट स्वरूप ग्रहण कर लिया। यह शकर के हाथों ही पूर्ण हो सका। आर्यसामाजिक व्यवस्था के बाहर शिव तत्त्व और बुद्ध तत्त्व कैसे हिल-मिलकर शाक्त मंच पर एक होकर आ गए थे, इस पर विचार किया जा चुका है। अब उसकी दार्शनिकता, हठयोग, नाडी तथा चक्रज्ञान इत्यादि विषयों को देखकर गोरक्षनाथ के हठयोग और दर्शन को देखना चाहिए।

किंवदन्ती है कि शकर ने षट्चक्र योग का विरोध किया था। उनका कापालिक ऋक्च से विवाद हुआ। शिव ने ऋक्च को अपने में लय कर लिया। शकर ने तान्त्रिकता का भी विरोध किया था।

योग के इस रूप को देखने पर ज्ञात होता है कि यह साधना भी अपने भीतर अनेक आर्यसामाजिक व्यवस्था में स्वीकृत नामों को दिखाती है—जिसमें बसिष्ठ उल्लेखनीय है। हठयोग की एक परम्परा में भी बसिष्ठ का नाम

आता है। परशुराम तथा सनत्कुमार ऐसे ही अनेक नाम मिलते हैं, जिनमें दत्तात्रेय का नाम पहले आ चुका है।

शाक्त मत और उसका समाज

वज्रयान ने शून्यता के साथ महासुख की जो कल्पना की तो शून्यता ही को वज्र माना। यह देवी रूप है—जिसके प्रगाढ़ आलिंगन में मानव-चित्त (बोधि-चित्त या विज्ञान) सदा बद्ध रहता है तथा यह युगल-मिलन सब काल के लिए सुख तथा आनन्द उत्पन्न करता है। यहाँ जगत् की उत्पत्ति का कारण वैषम्य कहा गया। समता प्रलय की सूचिका मानी गई। वज्रयान में वैराग्य का दमन करनेवाला वीर है। विशुद्ध होने पर ललना और रसना (ऊपर कापालिक मत में यह नाम आ चुके हैं) अवधूती के रूप में बदल जाती है। अवधूतिका के लिए डोम्बी शब्द आता है। वाम शक्ति और दक्षिण शक्ति के मिलान से जो अग्नि या तेज उत्पन्न होता है, उसकी प्रथम अभिव्यक्ति नाभिचक्र में होती है। इस अवस्था में वह शक्ति अच्छी तरह विशुद्ध नहीं होती। सहजिया भाषा में इसका साकेतिक नाम चाण्डाली है। जब चाण्डाली विशुद्ध हो जाती है तब उसे डोम्बी या बगाली कहते हैं। वज्रयान की चरम अनुभूति वास्तव में पूर्णाद्वैत की भावना ही है।

शाक्त उपासना की दार्शनिकता भी यही अद्वैत है। शाक्त मत के अपने दर्शन के साथ कुछ विशेष सामाजिक व्यवहार थे जिनको दर्शन के साथ रखकर समझ लेने से सरलता होगी। ऊपर अहं को मिटाने की, उनकी तीव्र चेष्टा का उल्लेख हो चुका है। यहाँ अब कुछ नियमों का दर्शन किया जाता है।

वेद-विरुद्ध रूप में तन्त्र में एक यह विशेषता है कि यहाँ शरीर को कष्ट देना अस्वीकृत है। भूखे-प्यासे कालिका की उपासना नहीं करनी चाहिए। जब शिव और जीव एक ही हैं तो अपने-आपको नैवेद्य देने से क्या लाभ है? शिव ही तो जीव के रूप में भूख, प्यास से व्याकुल रहता है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है। विष्णु विष्णुलोक में, रुद्र कैलाश में, श्रीकृष्ण गोलोक में, किन्तु महादेवी अर्थात् शिव की शक्ति सब समय में सब स्थानों पर है। उनके अनेक भेद हैं। शैव, वैष्णव, गणपत्य, सौर तथा चीनाचार, बौद्ध सभी रूपों से उनकी पूजा की जाती है। साधक दिव्यभाव, वीरभाव तथा पशुभाव से उनकी पूजा के अधिकारी हैं। विभिन्न तन्त्रों में बिखरे हुए उनके अनेक-अनेक नाम हैं।

स्त्री बनकर यदि साधक उपासना करे तो वह वामाचार में ब्रह्मचारी भी रह सकता है।¹ श्मशानसाधना से ही सब वासना जल जाती है। श्मशान दो

1 वामाचार भवेत् तत्र वामा भूत्वा यजेत् परा।

प्रकार के है। एक चिता दूसरी योगिनीरूपा महाकाली। किन्तु जिस स्त्री को देवता मान लिया जाता है वह फिर भोग की वस्तु नहीं रहती।¹

कल्प के प्रारम्भ में चिन्मयी महादेवी जब देवरुद्र की तपस्या से प्रसन्न हो गईं तब गहन गम्भीर अम्भराशि पर बहते हुए उन्होंने विराट् रूप धारण किया और उन्हें दिखाई देने लगी। महादेवी की आज्ञा से तब देवरुद्र ने सुषुम्णा में करोड़ों ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और ब्रह्माण्ड देखे। देवी के हृत्कमल में अभूत विस्मय करते हुए रुद्र ने वहाँ शब्दब्रह्म की मूर्ति आगम, निगम, और अन्य शास्त्रों को धारण करते हुए देखी। उन्होंने देखा कि आगम उसमें परमात्मा थे। चारों वेद अंगों सहित जीवात्मा थे। षट्दर्शन तन्मात्राएँ, महापुराण और उपपुराण स्थूल शरीर, स्मृति हाथ तथा अन्य अंग थे और अनेक शास्त्र उनके केश थे। 50 मातृकाएँ उनके हृत्कमल के किनारों पर, दलों पर, तेजस्पूर्ण थीं। उस विराट् रूपिणी के उस कमल के भीतर आगम सहस्रो सूर्य, चन्द्रमाओं के समान देदीप्यमान, धर्म और ब्रह्मज्ञान से पूर्ण थे जिनमें माया को नष्ट कर देने की शक्ति थी। वे सर्व सिद्धियों से भरे हुए थे और ब्रह्मनिर्वाण की। मर्त्य धारण करते थे। महादेवी की अनुकम्पा से देव रुद्र ने सब वेद, वेदान्त, पुराण, स्मृति और अन्य शास्त्र पूर्णरूप से जान लिये। बाद में ब्रह्मा और विष्णु ने यह विद्या शिव से ग्रहण की।

देवीगीता में लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर, सदा शिव आदि देवी के चरणों पर बैठे महाप्रेत हैं। पञ्चभूत से निर्माणित वे पञ्चतत्त्व के ही प्रतीक हैं। देवी स्वयं ओम है, चित् है और उन सबसे परे हैं। उनकी उपासना में जो रत हैं वह सब विघ्नो से मुक्त हैं। वह उन्मुक्त कुन्तला, कपालधारिणी हैं।

उस देवा के अनेक रूप हैं। वह अनेक देवताओं के सम्बन्ध में अनेक रूप धारण करती हैं। देवी का आदि और अन्त नहीं है। अनेक संप्रदायों में उसके ही भिन्न-भिन्न रूपों की उपासना प्रचलित है।

गणेशार्कं हरीशाना दुर्गारूपा सरस्वती
महाश्यामा महाविद्या पूजनीया यथा क्रमम् ।
न कुर्याद् भेदभेतेषा कौलिको वैष्णवस्तथा
गणेशार्कं हरीशान् दुर्गाणां परमार्थवित् ।
पूजयेदैक्यभावेन देवीभक्तश्च बुद्धिमान्
देवीचक्रैर्जयेत् सर्वान् शिवलिङ्गेष्वपि शिवे,
शालग्राम शिलायाम वा सूर्यपीठेष्वपि शिवे ।

श्रीगणेश्वर चक्रे वा न भेद कारयेत् मुधी

भेद वै कुर्वते यस्तु स शैव शिवहा भवेत् ।¹

देवी-भक्त भेद बुद्धि से काम नहीं लेते। वह तो ऐक्यभाव के माननेवाले हैं। भेद तो किसी भी सम्प्रदाय से नहीं करना चाहिए यदि उनमें भी देवी के प्रति भक्तिभावना है। देवी की इस ऐक्य सविधायनी शक्ति की भावना में वह पृष्ठभूमि मिल जाती है जिसके कारण सब स्त्रियों को एक-सा माना गया है।

स्त्री को लता के समान माना गया है। वह पाँचवाँ तत्त्व है। शवासन करते समय साधक चाण्डाल या गीदड़ के शव पर बैठकर मन्त्रपाठ करता है। योग मार्ग में वह गुरु-उपदेश के अनुसार शव पर सीधा लेट जाता है। चितारोह या चित्तासाधन में वह अपवित्र बुभी चिता पर बैठकर मन्त्रपाठ करता है। साधक की अग्नि हविष्य तथा फल आदि सबमें ही तो ब्रह्म है, जो यह ध्यान करके क्रिया में रत होता है, वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। उक्त विचार ब्रह्म को सब-कुछ अर्पण कर देने वाले सिद्धांत से बहुत मिलता-जुलता-सा है। ऊपर स्नान आवश्यक नहीं। अतः करण शुद्ध होना चाहिए। परब्रह्म को जो अर्पित है वह पवित्र है। गङ्गा का जल और शालिग्राम चाण्डाल के स्पर्श से अपवित्र हो सकते हैं किन्तु

परब्रह्मार्पिते द्रव्ये स्पृष्टास्पृष्टाच विद्यते।

उस भोजन को खाने में जाति-पाँति को मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक-दूसरे की थाली का उच्छिष्ट खाने में भी नहीं हिचकिचाया चाहिए। वह तो चाण्डाल के हाथ से भी खाया जा सकता है। कुत्ते के मुँह से भी उसे निकालकर खा लेने में हानि नहीं है। वेदान्त के ज्ञानी ब्राह्मणों को भी ब्रह्मार्पित भोजन चाण्डाल के हाथ से खा लेना चाहिए। सौ ब्राह्मणों की हत्या में उतना पाप नहीं जितना उसे खाने से अस्वीकार करने में है। इस साधना में लगे मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह सत्यवादी हो, दयावान हो और सदैव ब्रह्मचिन्तन में तत्पर हो। कौलसाधना में शाक्त, शैव, सौर, गारुड, वेदपाठी ब्राह्मण सब लिये जा सकते हैं। कलियुग में पशुभाव नहीं है। दिव्यभाव प्राप्त करना कठिन है। वीर साधना फलवती हो सकती है। सृष्टि के पहले शक्ति में तमस् रूप से सब निहित रहता है। देवी सर्वरूपिणी, सर्वस्वरूपा, मूल प्रकृति के रूप में जननी, विश्वविराट्, तेजस्, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत प्रज्ञा और अव्यक्त है। सृष्टि उसका तम—रज—सत—रस, पूर्ण चिदानन्द प्रकाश है। वह महाकाल को निगल जाती है। वह आद्याकालिका

है। मूलप्रकृति और तुरीयब्रह्म का मिलन वह आद्याकाली है।¹ पूर्वजन्मों के कार्यों के फलस्वरूप आत्मा कौलमत की ओर आकर्षित होती है। इस कौल धर्म में ही कलियुग में सत्य, त्रेता और द्वापर की भाँति खुलेआम मदिरा पी जा सकती है। जो साधु श्मशानसाधना, शवसाधना और लतासाधना करते हैं, वे कुल साधु कहलाते हैं। वे किसी भी रूप में रह सकते हैं—

अन्त शाक्त बहि शैवा सभामध्येच वैष्णवा
नानारूपधरा कौला विचरन्ति महीतले।

कौल साधक के इस प्रकार अनेक रूप हैं।

कुलस्त्रिय कुलगुरु कुलदेवी महीश्वरि
नित्ययत्पूजयेद्विष्व सकुलाचार उच्यते।²

कुलदेवी की पूजा नितान्त आवश्यक है। इस कौल साधना के भिन्न रूपों में भी छोटे-बड़ों का स्थान है—

कौलिकोऽङ्गुष्ठता प्राप्तो वाम स्यात् तर्जनी सम
चीनक्रमो मध्यम स्यात् सिद्धान्तीयो वरोभवेत्
कनिष्ठ शाबरो मार्ग इति वामस्तु पचधा।³

वाममार्ग के यही मुख्य पाँच स्वरूप हैं। इनमें शैव भी हैं। यह सात पाशुपत तो निकट है—

शिखीमुड्डी, जटीचैव द्वित्रिदंडी क्रमेणच
पकदंडी महेशानि वीर शैवस्तथैवच
सप्त पाशुपता प्रोक्ता दशधा वैष्णावस्तथा।

इन सबमें प्रायः शक्ति ही प्रधान तत्त्व है। उस तत्त्व के साथ अपने-अपने परिमाण में योग भी सन्निहित है। इस योग में शरीर के भीतर सूक्ष्म-लिंग माने गए हैं।

तभी मेरुतन्त्र में कहा है—

सयोगो देहलिंगस्य नाशक कालयोगकृत।

कौलमार्ग ससार में वासना फैलाने का पथ नहीं है। उसका उपदेश स्वयं शिव ने दिया है।

ससार के हितार्थ ही शिव ने पार्वती को कौल शिक्षा दी है। शिव ने सतयुग, त्रेतायुग तथा द्वापर में श्रुति से ससार को मुक्तिपथ बताया था।

1. महानिर्वाण तन्त्र।

2. रुद्रयामल। नित्य कुलस्त्री, कुलगुरु और कुलदेवी की पूजा करनी ही कुलाचार कहलाता है।

3. मेरुतन्त्र, कौल अग्रूठा, वाम तर्जनी, चीनक्रम बीच की, अगुनी, सिद्धान्तीय अनामिका तथा शाबर मार्ग कनिष्ठा के समान हैं।

कलियुग के लिए कौल ही सर्वोच्च मार्ग है। वह तन्त्र में प्रकट हुआ है। आगम में शिव पार्वती की शिक्षा देते हैं। निगम में इसके विपरीत होता है।

मन्त्र का लिंग उसके देवता के बदलने के साथ बदल जाता है। शारदा तिलक के अनुसार हैं, फट पुरुष देवता का चिह्न है स्वाहा स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग का अन्त नमः से होता है।

महानिर्वाणतन्त्र में शिव ने पार्वती से कहा है। हे आद्या ! शक्ति पूजा की पाँच आवश्यकताएँ यह हैं। मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन। यह ही पञ्च तत्त्व हैं। इनके बिना शक्ति पूजा केवल अभिचार है। वज्रयान में भी इन पाँच तत्त्वों का उल्लेख है। वहाँ यह नितान्त आवश्यक है। बोधिसत्व तो इनके बिना बिलकुल अपूर्ण है। चक्रपूजा में इन सबकी आवश्यकता है।

प्रवृत्ति के पाँच रूप वास्तव में निवृत्ति के ही सरलतम साधन हैं। इनसे साधक को घृणा नहीं करनी चाहिए। मद्य तो विशेष प्रिय वस्तु है।

महानिर्वाणतन्त्र में देवी के प्रश्न करने पर सदाशिव कहते हैं। सत्य और त्रेता तथा द्वापर में चार वर्ण थे और चार ही आश्रम थे। कलि में पाँच वर्ण हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और सामान्य (निम्नजाति)। हे देवी अब केवल दो आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ तो समाप्त हो गए। गृहस्थ और सन्यास शेष हैं। सन्यास भी अनैतिक और आध्यात्मिक रूप से निर्बल है। वे वैसे नहीं रहते जैसे पहले रहते थे। जाति, वर्ण, आश्रम से ऊपर तो केवल अवधूत रहता है। जो ब्रह्म में ध्यान लगाता है उसके लिए आवश्यक है कि वह अच्छा आदमी हो। गृहस्थ को अपनी पत्नी को कभी दण्ड नहीं देना चाहिए। उसे उसका ऐसे सम्मान करना चाहिए जैसे अपनी माता का। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी स्त्री को अकेला ही मेलो में नहीं भेज देना चाहिए। मनुष्य की देह धन, इच्छा और मुक्ति का घर है। उसका कभी क्रय-विक्रय नहीं होना चाहिए। यदि वह बेचा गया है तो मेरी आज्ञा से वह क्रयविक्रय अस्वीकृत है। भैरवी चक्र या तत्त्व चक्र के अतिरिक्त मनुष्यों को अपनी-अपनी जाति में विवाह करना चाहिए। तन्त्रांतर के अनुसार ब्राह्मण सब जातियों की स्त्री से विवाह कर सकता है। क्षत्रिय वैश्य और शूद्र से। वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय के अतिरिक्त तथा शूद्र पहले तीन के अतिरिक्त सबसे कर सकता है, सामान्य मात्र सामान्य से। विधवा भी पुनर्विवाह कर सकती है। केवल एक बन्ध है कि स्त्री एक पति के रहने दूसरे से विवाह नहीं कर सकती। वीरसाधक के हाथ में कैसा भी, कच्चा-पक्का, चाण्डाल, म्लेच्छ, किरात या हूण द्वारा छुआ भोजन पट्टेचकर पवित्र हो जाता है। चक्र में जातिदर्प नरक में डालनेवाला होता है। चक्र में जो छ मास उपासना करता है वह राजा हो जाता है। सालभर से मृत्युञ्जय, नित्य करने से तो उसे निर्वाण मिल जाता है। शक्ति

अग्नि का अस्त्र है जैसे वरुण का पाश है। हे परमेश्वरी, शैव पत्नी और उसके पुत्र को पति की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति प्राप्त करने वाले से सम्पत्ति के अनुरूप धन पाने का अधिकार है। परवर्त्ती विचार होकर भी महत्त्वपूर्ण है। पुत्र को अपने माता-पिता, प्रजा को अपना राजा, पत्नी को पति तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक वे घोर अपराधी न हों। जो दूसरे की सम्पत्ति प्राप्त करे उसे धनवाले का धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। ससार में दो तरह के कर्म हैं। अच्छे और बुरे, बुरे का फल सदैव अत्यन्त कष्टदायक होता है। हे देवी, मनुष्य सोने और लोहे की शृङ्खला में फँसा है। ज्ञान के बिना कहीं मुक्ति नहीं है। क्षीणतमस् ज्ञान से आत्मा के निर्मल होने पर निष्काम कर्म से प्राप्त ही ब्रह्म है जिसके लिए निरन्तर तत्त्व विचार की आवश्यकता है।

मुक्ति जप, होम या सौ व्रतों से नहीं मिलती। वह तो ब्रह्मज्ञान से मिलती है। जो अज्ञान से भिड़ी और पत्थर, लकड़ी और धातु की मूर्तियों को ईश्वर समझकर उपासना में रत है वे तो कभी मुक्त नहीं हो सकते। यदि वायुभक्षण, पल्लव दाना और जल भक्षण से मुक्ति मिलती तो साँप, गाय, भैंस, पक्षी और जलचर कभी के मुक्त हो गए होते। ब्रह्म सद्भाव सबसे उच्च अवस्था है। ध्यान भाव मध्यम है। स्तुति और जप अन्तिम है। जो बाह्य उपासना करते हैं वे तो निकृष्टतम हैं। योग जीव और आत्मन् की एकता है, पूजा पूजक और पूज्य की। किन्तु जो जानता है कि सब ब्रह्म है उसके लिए न जप, न योग, न पूजा कुछ भी आवश्यक नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञाता है उसके लिए तो पाप और सुकृत कुछ भी नहीं। वह प्रगट रूप से सृष्टि में रहकर भी नहीं रहता। एक आत्मा होने के कारण मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है। (जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य जातियाँ ब्रह्म मन्त्र की उपासक हैं वे भले ही गृहस्थ हों, यती हों। पूर्णाभिषेक सस्कारों से दीक्षित व्यक्तियों को शैवावधूत समझना चाहिए।) जो कौल चाडाल अथवा यवन को कुल धर्म में उन्हें नीच समझकर दीक्षा नहीं देता वह स्वयं नीच है। जो स्त्री का अपमान करता है वह पतित है। जैसे हाथी के पग चिन्हों में सब पशुओं के पग चिन्ह खोजे जाते हैं वैसे ही कुल धर्म में सब धर्म लय हो जाते हैं।

कौल धर्म से परे कोई और धर्म नहीं है। इसको मानने से साधक स्वाधीन इन्द्रिय संचार करता है। वह षड्वर्गविजय की क्षमता रखता हुआ निर्द्वन्द्व नित्य शक्तिमान होता है।

इस प्रकार यह प्रगट होता है कि कौल मार्ग के कुछ अपने विशेष नियम थे। जो उन्होंने अपने विशेष वर्ग के लिए स्वीकृत कर लिये थे। ये नियम परवर्त्ती काल में कुछ वैदिक होने का प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं। किन्तु अपने प्रारम्भिक स्वरूप में वे निःसन्देह तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में एक

उथल-पुथल मचा देने की शक्ति रखनेवाले सिद्धान्त थे जिनसे ब्राह्मण वर्ग पर केवल प्रहार ही हुआ करते थे, चाहे वह शैव मत का प्रभाव हो चाहे बौद्ध का ।

सिद्धि तत्त्व की एक बड़ी प्रधानता मानी जाती थी। यक्षिणी आदि उपविद्याओं का भी प्रचार था ।

किन्तु कौल साधना में योगि-साधना की ही भाँति गुरु को बहुत आवश्यक बताया गया है । वह पथ-प्रदर्शक है । गुरु का स्थान अत्यन्त उच्च माना गया है । उसके बिना साधक ठीक पथ पर नहीं चल सकता ।

रुद्रयामल में—

गुरुरेव परोमन्त्रो गुरुरेव परो जप
गुरुरेव परा विद्या नास्ति किञ्चित् गुरु बिना ।
यस्य तुष्टा गुरुदेव तस्य तुष्टा महेश्वरी
येन सन्तोषितो देवि गुरु स हि सदाशिव ॥¹

किन्तु साथ ही ब्रह्म वैवर्त में—

ये गुरुद्रोहिणो मूढा सततं पाप कारिण
तेषां तु यावत् सुकृत दुष्कृत स्यान्नसशयः ।²

मेरुतत्र में—

घृणा शका भय लज्जा जुगुप्सा चेति पचमी
कुल शील तथा शक्तिरष्टा पाशा प्रकीर्तिता ।
पाशबद्ध पशु प्रोक्त पाशमुक्त सदाशिव
तस्मात्पाशहरो योऽत्र सगुरुर्नान्य उच्यते ॥³

कौलरत्नावली में—

न गुरो सदृश वस्तु न देव शकरोपम
न च कौलात्परो योगो न विद्या कालिका समा ।⁴

1 गुरु ही परममन्त्र तथा परम जप है । गुरु ही परा विद्या है । उनके बिना कुछ नहीं । जिससे गुरु प्रसन्न है उससे महेश्वरी भी प्रसन्न ह । जिससे गुरु सन्तुष्ट है उससे सदाशिव सन्तुष्ट है ।

2 जो गुरुद्रोही है वे सतत पाप करते हैं । निःशय उनके मुकुट भी बुरे कर्म हैं ।

3 घृणा, शका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, शील, सुक्ति 8 पाश हैं । पाशबद्ध पशु हैं, पाशमुक्त सदाशिव । गुरु ही पाशहर हैं ।

4 गुरु सदृश कोई वस्तु नहीं । न देवना शकर समान ही । कौल से परे योग नहीं । विद्या कालिका समान नहीं ।

आगमसार मे—

गकार सिद्धिद प्रोक्तो रेफ पापस्य दाहक

उकार शिव इत्युक्तास्त्रितयात्मा गुरु पर. 1¹

कुलार्णव के अनुसार इस गुरु को—

अन्तर्मुखो बहिर्दृष्टि सर्वज्ञो देशकालविद् 1²

होना भी आवश्यक है। जिसके न होने पर गुरु को त्याग देने में साधक का अपराध नहीं है। वाम मार्ग में भिन्न मंडलों की भिन्न बलि है। इसमें अप-देवताओं की भीड़ है। इससे इंगित होता है कि इसमें कैसे समाज के देवता आ घुसे थे।

पुरश्चर्यार्णव मे—

ब्रह्मस्थाने तु वेतालो मेषस्तस्य बलि पुर।

विष्णु स्थाने भैरवी स्यादजस्तस्य बलिर्मत ॥

भैरवस्तु शिवस्थाने महिष बलिमिच्छति।

गौडी माध्वीच पैण्ठीच सुरास्तन्त्र क्रमान्यता ॥

मत्स्यमास मद्ययुक्त भूतेभ्यो बलिरिष्यते।

पितृभ्य सासवफल यक्षेभ्य कुक्कुटो मधु।

भेकान्दुरु बलिनगि वाममार्गे बलिस्त्वयम् ॥³

यक्ष और कुक्कुट साथ-साथ आते हैं। वेताल का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

काली के लिए पुष्प अर्पित करने की आवश्यकता है। वहाँ—

वज्र पुष्पेरापितेन यथा तुष्यति कालिका।

नस्वर्णैर्न च रत्नैश्च न स्पर्शमणिभिस्तथा।

अभावे वज्र पुष्पस्य जवा पुष्पेण पूजयेत्।

अर्क पुष्पेण वा पूज्या कालिका सर्वमगला 1⁴

1. गकार सिद्धिदायक है। रेफ पाप का दाहक है। उकार शिव है। तीनों की आत्मा ही परमगुरु है।

2. अन्तर्मुख, बहिर्दृष्टि, सर्वज्ञ, देशकाल का ज्ञाता।

3. ब्रह्म स्थान में वेताल की बलि मेष है। विष्णु स्थान में—भैरवी अत्र। शिवस्थान में भैरव—महिष। इनके लिए क्रमानुसार गौडी, माध्वी, पैण्ठी सुराएँ हैं। भूतों को मत्स्यमास मद्य युक्त बलि, पितृ को स-आसव। यक्षों को मुर्गा और शहद। मेढक और चूहा नाग को। यह वाम मार्ग की बलि है।

4. वज्र पुष्प अर्पण से कालिका जैसी प्रसन्न होती है वैसी स्वर्णरत्न तथा स्पर्शमणि से भी नहीं। वज्र पुष्प के अभाव में जवा पुष्प से पूजन करे। अथवा सर्वमगला कापालिका का अर्क पुष्प से पूजन करे।

और—

वज्रपुष्पेण सर्वत्र पूजयेच्चीनसुन्दरीम् ।¹

चीन सुन्दरी की सर्वत्र वज्रपुष्प से उपासना होनी चाहिए ।

कौल मार्ग में स्त्री को अनेक सुविधाएँ हैं ।

यामल में—

नियम पुरुषै ज्ञेयो न योषित्सु कदाचन् ।²

वीर तन्त्र में—

नन्यासो योषिताचात्र न ध्यान नच भूजन ।

केवल जप मात्रेण मात्रा सिद्ध्यन्ति योषिताम् ॥³

नियम और सिद्धि की कठिनाइयाँ तो केवल पुरुषों के लिए हैं ।

मेरौ—

स्त्रिय शतापराधावा पुष्पाणि न ताडयेत् ।

दोषान् न गणयेत् स्त्रीणा गुणानेव प्रकाशयेत् ।⁴

तथा

कन्या कुमारिका नगना उन्मत्ता अपि योषित ।

न निदेत जुगुप्सेत् न हसेन्नावमानयेत् ।

एक वृक्ष श्मशानाच समूह योषितामपि ।

नारीच रक्त वसनाम् दृष्ट्वा वन्देत भक्तितः ।⁵

—स्त्रियों का कैसा भी अपराध हो तो उन्हें फूल से भी नहीं मारना चाहिए । उनका अपमान नहीं करना चाहिए । स्त्री के प्रति इस अतीव सम्मान में यदि एक ओर शक्ति के दैवी स्वरूप के प्रति श्रद्धाभाव है तो दूसरी ओर स्त्री के शरीर से घोरतम अनुरक्ति है । शाक्त सम्प्रदायों की विचारधारा में एक विशेष प्रकार का द्वन्द्वभाव न्यस्त रहा है । गोरक्ष में ऊपर देखा जा चुका है

1 सर्वत्र वज्र पुष्प से चीन सुन्दरी की अर्चना करे ।

2 नियम पुरुष को जानने चाहिए, स्त्रियों के लिए वह आवश्यक नहीं ।

3 स्त्रियों के लिए न न्यास, न ध्यान, न पूजा, केवल मन्त्र के जपमात्र से उन्हें सिद्धि मिल जाती है ।

4 स्त्रियों को सैकड़ों अपराध पर भी पुष्प से भी नहीं मारना चाहिए । उनके दोष न गिनकर केवल गुणों को प्रकाशित करे ।

5 कन्या, कुमारी, नग्न और उन्मत्त हुई स्त्री को देखकर भी, न उसकी निन्दा करे न जुगुप्सा, न हँसे और न अपमानित करे ।

एक वृक्ष या श्मशान या समूह में स्त्रियों को देखकर, चाहे वह रक्त वसना ही क्यों न हों भक्ति से उनकी वदना करे ।

उसके प्रति कितना कर्कश विद्रोह था। कौल साधक के लिए प्राणायाम एक आवश्यकता है क्योंकि शरीर की वायु को वश में करना साधक की सिद्धि में सहायक है। अनेको तन्त्रों में श्वास-प्रश्वास के भेद दिये गए हैं। यह प्राणायाम साधना की योग पद्धति का एक अंग है जिससे साधक अपने को जितेन्द्रिय करने का प्रयत्न करता है। यह जितेन्द्रिय गोरखनाथ की भाँति नहीं है। कौल साधक का चरम लक्ष यौन सम्बन्धों के मार्ग से ही प्राप्त होता है। प्राणायाम के साथ बीज तथा पदमों का भी सविस्तार वर्णन किया गया है। वायु से शरीर को अमृत से आप्लावित करके साधक को पंच भूतों का लय करना चाहिए। किन्तु चरमावस्था में देवी रूप के चिन्तन का ही उल्लेख है।¹

इसमें वर्ण और मातृका, उनके रंग, उच्चारण और विशेषताओं का भी अपना हाथ रहता है।²

भूत शुद्धि के लिए आवश्यक है कि साधक उस परा विद्या को समझे जिससे आकाश, वायु, अग्नि, जल इत्यादि से कलेवर उत्पन्न होता है।³ यह

- 1 वामनासा पुटेना⁴ पूरयित्वा समीरणम् ।
 सविदुवायु बीजच धूम्रवर्णं विभाव्य च ॥
 तदेव बीजं देवेश पञ्चाशद्भारमीरयेत् ।
 तदुत्पन्नेन वातेन शुद्धं देहं विचिन्त्य च ॥
 सहैवरेचैब्बायु ततो नासापुटेन च ।
 वामेन वायुमुत्तोल्य सहस्रदलं मय्यग ॥
 विभाव्य परमात्मानं चन्द्ररूपं बरानने ।
 सानुस्वारं वायुबीजं पञ्चाशद्भानमुच्चरन् ॥
 तस्मात् चन्द्रात् महादृष्ट्या देहमाप्लाव्य सुन्दरि ।
 भूवीजैर्न सनादेन शुद्धं सयोज्य विग्रहम् ॥
 लौनीकृतानियानहि पंचभूतानि वैपुरा ।
 यथास्थानं स्थापयित्वा ब्रह्म बीजं पुनर्गृह्णन् ।
 अहङ्कारादिभिस्त्रै सहैव परमात्मनि ।
 जीवात्मानं समाकृष्य स्थापयित्वा हृद्बुजे ॥
 देहीरूपमवात्मानं चिन्तयेत्क्षराभूर्जितं । (महाकाल संहिता)
2. नाभि देशे च य कारं वृश्च वायुं विचिन्तयेत् ॥
 तेनैव शोधयोल्लिङ्गं तनुं षोडशमात्रया ।
 कर्मात्मकं चतु षष्ट्या कुम्भयित्वा समाचरेत् ॥
 द्वात्रिंशन्मात्रया दक्षे रेचैन तेन वा पुन (यामल)
- 3 पुनरुत्पातयेद्देहं पवित्रं परमात्मना ।
 परब्रह्मात्मिका विद्या प्रकृतिर्मातृका परा ॥

जगन्माता की शक्ति का ही प्रसाद है। भूत एक-दूसरे में विलीन होते हैं। देह पवित्र परमात्मा है, तभी देह का नाश तथा उसको कष्ट नहीं देना चाहिए।

कौल साधक की यह मनोवृत्ति नितान्त भौतिक है, तथापि उसका आघार पृथ्वी पर कही नहीं होकर भी आकाश में ही स्थित है।

शक्ति को जगाने के लिए शरीर के भीतर की शक्ति कुण्डलिनी को जागृत करना अत्यन्त आवश्यक है। परमात्मा में उसको मिलाकर पञ्चभूतों का वही ऐक्य करना चाहिए और ध्यानयोग से मन से उसे सोऽह, सोऽह का अर्थात् 'वह मैं हूँ, वह मैं हूँ' का चिन्तन करना चाहिए।¹ कुण्डलिनी मूलाधार से चलती है। वह अमृत औषध है। वह सुषुम्णा के पथ से ऊर्ध्वगामिनी होती है। वह सूक्ष्मा और तेजस्वरूपिणी है।²

अजायत जगन्मातुराकाश नभसोनिल
समारणादभूद्वह्निवह्नैरापस्ततो महीं ॥
स्वीयमेभ्योऽपिभूतेभ्यस्तेजोरूप कलेवरम्
देवताराधने योग्यमुत्पन्नमिति भावयेत्
भूतशुद्धिरिय प्रोक्ता महापापौघनाशिनी ॥ —सिद्धान्त सग्रह

1 अथवाकुण्डलीदेशी पञ्चभूतादिनासह
परमात्मानिसंयोज्य तयोरैक्य विभाव्यच ॥
व्यानयोगेनमनसा सोऽह सोऽह विभावयेत् । —उडुंशा तन्त्र

2. अथान्तर्मातृकान्यास वदयेत् शुद्धिकारकम् ॥
यकृत्वा योगिनाचित पातके न प्रवर्तते ॥
मूलाधारध्वनिश्रुत्वा प्रबुद्धाशक्तिकुण्डली ॥
ज्वलत्पावकसकाशा स्रज्मातेज स्वरूपिणी ॥
मूलाधाराच्छिर पद्मम् सृष्टान्नि विद्युदाकृतिः
त्वया स्पृष्टाशिर पद्मादमृतौघम्बररूपिण ॥
निर्गन्तान्मातृकावर्णान् सुषुम्णावर्त्मना तनुम् ।
स्थापयित्वा स्थितानेतानेव ध्यात्वा ब्रविन्यसेत् ॥
कठे विशुद्धि चक्राख्य पद्मषोडशपत्रक ।
ऊर्ध्वास्य प्राग्दलात्तत्र सस्थिता षोडशस्वरा ॥
एव सचित्य तारादि विन्दुयुक्त नमोऽन्नकम् ।
वदेत् स्वरच सर्वेषु वर्णेष्वप्येषु पठति ॥
हृदयेनाहृतचक्र ध्यायेद्वादशपत्रक ।
पूर्वपत्रान्तर्दलेषु प्राग्बत् कादीन् प्रविन्यसेत् ॥
मणिपुर ततश्चेकं चिन्त्येन्नाभिमण्डले ॥

इस उपासना में चक्रों के साथ वर्णों को भी काफी महत्त्व दिया गया है। शाक्त सम्प्रदाय में कुण्डलिनी का महत्त्व होते हुए भी उसको कोई बहुत बड़ी शक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि शक्ति तो पास बैठी स्त्री है जो शरीर से बाहर है।

किन्तु कौलसाधक के लिए आवश्यक है कि उसमें माया न हो, अहंकार न हो। वह अपने ऐसे गुणों¹ से देवता की उपासना करता है जिन्हें वह उसके चरणों पर पुष्प की भाँति अर्पित करता है।

मूलाधार को चतुष्कोण अग्निकुण्ड-सा चिंतन करते हुए² वह वही कुण्डली

दशपत्र तत्र ङादिवर्णान् प्राग्वद्विचिन्तयेत् ॥
स्वाधिष्ठानं लिङ्गमूले चक्रं षडङ्गलमुच्यते ।
चिन्तयेद्बादिलास्तत्र षडवर्णानपि पूर्ववत् ॥
मूलाधारामिदं चक्रं पद्माकृतिचतुर्दलं ।
व ग ष स तत्र चिन्त्य पूर्वांशादिदलेषु च ॥
आज्ञाख्यचक्रं भूमौ द्विदलं कमलाकृतिं ।
हं च यथायेदं कार्यं मनसा केवलैर्नतु ॥
स्वदेहऽनामया कार्यं पुष्पेण सुरमूर्तिषु ।
अनादित्वान् शब्दादिर्ब्रह्मवैधानमस्यतु ॥ —मेस्तन्त्र

1. अनायासमहंकारं रागमपदं तथा,
अमोहमदंभं च अद्वेषाक्षोभकौ तथा ।
अमात्सर्यमलोभं च दशं पुष्पविदुर्बुधा
अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहं ॥
दयापुष्पं धर्मपुष्पं ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम्
इत्युक्तैरुत्तमैः पुष्पैः पूजयेत् परदेवताम् ॥ —श्यामा रहस्य

2. मूलाधारे चतुष्कोणम् अग्निं कुण्डलं विचिन्तयेत् ।
तत्राग्निं कुण्डली रूपं ध्यायेन्मूलं समुच्चरत ॥
धर्माधर्मद्विदोऽपि आत्मानौ मनसासु च ।
सुषुम्णावर्त्मनानित्यमज्ञवृत्तिर्जुहोम्यहम् ॥
पुराय जुहोमि स्वाहेति श्लोकान्ते प्रोच्यरेत् पुनः ।
पुनर्मूलं पुनः श्लोकं पुनः पापं जुहोमि च ॥
वृत्त्याकृत्ये च सकल्पो विकल्पो धर्मपञ्च ।
हुत्वा प्रयक्त्वा स्वाहान्तं पुनः श्लोकमिमपठेत् ॥
अकारांशमर्हस्ताभ्यामवलम्ब्योन्मनीं वम ।
धर्माधर्मकलारुनेह पूर्णवद्भौ जुहोम्यहम् ॥
स्वाहान्तेनाहुतिदत्त्वा प्राणायामनिरोधतः ।
निरस्तनिखिलोपाधिमात्मानं चिन्मयं स्मरेत् ॥ —मेस्तन्त्र

रूप में अग्नि को मानता है, और इस प्रकार ध्यान करते हुए अधर्म तथा धर्म की हवि से दीप्त, सुषुम्णा के पथ से वह उसे ऊपर उठाता है, और अन्त में वह प्राणायाम करता है ।

इस साधना में वह सब-कुछ स्वाहा के रूप में उस अग्नि को अर्पित कर देता है ।¹ शिवात्मकशक्ति वह ग्रन्थि रूपी कुण्डलिनी ही है ।²

इसके साथ ही घट स्थापन आदि के विश्वास भी चलते हैं । यह नहीं समझना चाहिए कि यह दार्शनिकता केवल अन्तस्थ है । इसकी साधना के बाह्य रूप में सब प्रकार की पूजा प्रचलित है ।³ जिसमें सभी सम्प्रदायों के लोगों का सहयोग है । शिवशक्ति का पूजन करके उत्तम सोने या चाँदी के घट की स्थापना करनी चाहिए । किन्तु साथ ही भाव तो मानस धर्म है वह शब्दों से कैसे व्यक्त किया जा सकता है ।⁴ गूँगे का गुण तो गूंगा ही जान सकता है ।

रूप तो देवी का है । वह नाना नामधरा त्रिपुरसुन्दरी ही उस भाव की स्वामिनी बनी रहे यही उसकी कामना है ।⁵

नामिचैतन्यरूपादौ हविषा मनसा ह्युवा ।

ज्ञान प्रदीपिते नित्यमक्षुब्धजुहोम्यहम् ॥ —श्यामा रहस्य

१ अनर्निरतर निधिन्धन मेघमाने ।

मोहान्वकार परिपन्थिनि सविदग्ना ॥

कस्मिंश्चिदद्भुत मरीचिविकारा भूमौ ।

विश्व जुहोमि वसुधादि शिवावसानम् ॥

२ मातृकार्णव—

मालापचाशिका प्रोक्ता सूत्र शक्ति शिवात्मकम् ।

ग्रन्थि कुण्डलिनी प्रोक्ता कलान्ते मेरु सस्थिति ॥

३ निरुत्तरतन्त्र—

वैष्णवो गायपत्यश्च सौरश्चैव कुलेश्वरि ।

अभिषेक प्रकुर्वीत शाक्तश्च कुत्र भूषण ॥

शिवशक्तिश्च सपूज्य स्थापयेद्बटमुत्तमम् ।

नातिह्रस्व नातिदीर्घ स्वरूपरूप्यादि निर्मित ॥

४. भावचूडामणि—

भावस्तु मानसो धर्म शाब्द सहि कथमवेत् ।

तस्मादभावो न वक्तव्यो दिङ्मात्रसमुदाहृत ॥

यथेक्षुगुडमाधुर्यमशनैर्बाधते प्रभो ।

तथा भावविभावस्तु मनसा परिभाव्यते ॥

५ निरुत्तरतन्त्र—

ओम राजराजेश्वरीशक्ति भैरवी कालभैरवी ।

श्मशान भैरवीदेवी त्रिपुरानन्द भैरवी ।

वह शक्ति मायावती है। मोहिनी है। वह स्थूल सूक्ष्म और परा है। वह निर्गुण ब्रह्म रूपिणी है।¹ उसका तो कोई सृजन नहीं करता, न सहार ही करता है। उसकी ही आज्ञा से मृत्यु भी काम करती है। सब देवता उसीकी

त्रिपुरेशा महादेवी तथा त्रिपुरमालिका ।
त्रिपुरा त्रिपुरादेवी तथा त्रिपुरसुन्दरी ॥
नित्याच नित्यरूपाच वज्रपरशरिणी तथा ।
सर्वचक्रेश्वरी देवी तथा नील सरस्वती ॥
उग्रतारा महादेवी तथा दक्षिण कालिका ।
उग्रदंष्ट्रा महादंष्ट्रा शुभ्रदंष्ट्रा कपालिनी ॥
भीमनेत्रा विशालाक्षी मंगला विजया जया ।
शक्तिर्मायावती ब्राह्मी जयस्ती चापरजिता ॥
अजिता मानवी श्वेता दिग्विदितिरेव च ।
मायाचैव महामाया मोहिनी क्षोभिनी तथा ॥
कमला विमला गोरी लावण्याभुवि सुन्दरी ।
दुर्गा क्रियाऽरुन्धती च घटाकर्णा कपालिनी ॥
चर्चिका चापरा ह्येया तथैव सुपूजिता ॥
वैवस्वतीच कौमरा तथा माहेश्वरी परा ॥
वैष्णवीच महालक्ष्मी कार्तिकी कौशिकी तथा ।
शिवदूती च चामुण्डा मण्डमाला विभूषणा ॥
द्राविणीपुत्रिकाश्चैव डाकिनी पुत्रिकान् तथा ।
शाकिनी पुत्रिकाश्चान्या कार्त्तिकी पुत्रिका परा ॥
लाकिनी पुत्रिका भूयो हाकिनी पुत्रिका तथा ।
तन्त्रव राकिणा पुत्रा देवपुत्री तत्र परम् ॥
मानुषाच तथा पुत्री चो वमुख्या सुताश्च ॥
अधोमुख्या सुताश्चैव उज्जालामुख्या सुता परा ॥
पुरुष प्रकृतिश्चैव विकाराश्चैव षोडश ॥
आत्मा परमात्मा ज्ञानात्मा ध्यानात्मा परमात्मन ॥
आत्मानश्चात्मनश्चैव स्थूल सूक्ष्मौचये परा ॥

1 महाकाल संहिता—

सैवज्ञेया वरारोहे निर्गुण ब्रह्मरूपिणी ।
जगत् सर्वे वशे तस्या कस्यापि सानच ॥
विश्वं सर्वं सृजति सा कोऽपि सृजति नानहि ।
सा पालयति ससारं ता पालयति कोऽपि न ॥
ता न सहरते काऽपि सा सर्वं संहरत्यद- ।
तदाज्ञयाऽनिलो वाति सूर्यस्तपति तद्भयात् ॥
तद्भात्याग्निं पचत्यन्नं मृत्युश्चरति तद्भयात् ॥

उपासना करते हैं।¹ वह जगत् के आनन्द की जननी है। ससार का रजन करने वाली, ससार को अपनी ओर आकर्षित करने वाली, जगत् का कारणरूप है।²

स्त्री के प्रायः सभी रूप प्रगट हैं।

उसका अनुभव करने के लिए 'मैं वह हूँ' की भावना की अनुभूति की आवश्यकता है। 'मैं वह हूँ' यही तो देवता और गुरु भी है।³ इसके अनन्तर फिर चक्र वर्णन आता है। अनेक चक्रों का स्पष्ट रूप है।

1. महाथर्वण संहिता—

ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च इन्द्राश्चैव दिवौकस ।
ऋषयश्च मरीचाद्यस्तामेव समुपासते ॥

2. महाकाल संहिता—

जगदानन्दजननी जगद्रन्जन कारिणीम्,
जगदाकर्षणकरी जगत्कारणरूपिणीम् ॥

3. बालापद्धति—

हसो गणेशो विधिरेव हसो
हसो हरिर्हसमयश्चशु ।
हसो हि जीवो गुरुरेव हसो
हसोऽहमात्मा परमार्थरूप ।

4. योगसार—

गुदाच्च द्रव्यं लादूर्ध्वं मेढ्राच्च द्रव्यं लादध
मूलाधारामिदं प्रोक्तं पीतवर्णं चतुर्दलं ।
तोयवर्णादिभिर्वर्णैश्चतुर्भिः समलङ्कृतं
गुदमेढ्रान्तरालस्थं मूलाधारं त्रिकोणकम् ।
× × ×
स्वाधिष्ठानाद्वयं चक्रं लिङ्गमूले षडारकम् ।
× × ×
नाभिदेशस्थितं चक्रं दशारमणिपूरकम् ।
× × ×
द्वादशारं महाचक्रं हृदयेनाहताद्वयम् ।
× × ×
कण्ठदेशे विशुद्धाख्यं यच्चक्रं षोडशारकम् ।
× × ×
आज्ञा नाम अङ्गुलीमध्ये द्विदलं चक्रं केशरम् ।
× × ×
सहस्रारं महापद्मं विमर्गाथं प्रतिष्ठितम् ।
× × ×

यहाँ चक्रों के साथ पीठ वर्णन भी है जो आगे रेखा कोष्टक चित्र में दे दिये गए हैं।

सारा ससार ब्रह्ममय है।¹ कलि मे निस्सन्देह काली के अतिरिक्त और कोई सहायक नहीं है।² यह शवरूप महादेव के यक्ष पर है। और ऊपर बैठकर रति मे लगी हुई है। वह प्रसन्न है।³ शिव की वह महान् शक्ति ही सृष्टि का कारण है।

साधक धीरे-धीरे अद्वैत के उच्चासन की ओर ध्यानमग्न है। अद्भुत है यह आसक्ति, जो कपाल-कपाल कहकर सामाजिक रूप मे गतिहीन एक ही चक्र मे घूमते हुए जीवन को विरक्त-भावना से श्मशान-सा व्यर्थ समझती हुई ससार से परे, असामाजिक रूप मे स्त्री से लिपटी पड़ी है, जिसे सिद्धि चाहिए, किन्तु साधक अयाचक होना चाहता है।⁴ समाज तो दरिद्र है, फिर क्या स्त्री के अतिरिक्त, इस देह के अतिरिक्त कहीं सुख है। यह घोर भौतिक, घोर शून्याद्वैत से मिल रहा है। कैसी भयानक विरोधी भावना है। शून्य को मास चाहिए। दुख से हटने को आनन्द चाहिए। पाश से छूटने पर मुक्ति, और इस श्मशान-ससार मे जीवन के अन्त-शव पर बैठकर सिद्धि चाहिए।⁵

1 कुमारी तन्त्र—

सर्व ब्रह्ममय ह्येतत् ससारं स्थूय सूक्ष्मक
प्रकृतिं तु विना नैव ससारमुपपद्यते ॥
तस्माच्च प्रकृतेर्मूलं कारणमेव दृश्यते ।
रूपाणि बहुमल्यानि प्रकृतेरिति भामिनि ॥

2 कलौ काली कलौकाली कलौ काली तु केवला

3 शवरूपमहादेव हृदयोपरि संस्थिताम्
शिवाभिर्बोहिरावाभिश्चतुर्दिक्षु समन्विताम् ।
महाकालसमायुक्ता शनोपरिरतान्विताम्
सुखप्रसन्नवरदा स्मेराननसरोरुहाम्
एव सचिन्त्येत् कालीं श्मशानालयवासिनीम् ॥ —मेरुतन्त्र

4. बौद्धायन—

सिद्धे स्तु त्रीणि चिन्हानि दाता भोक्ता अयाचक ।

भैरवतन्त्र—

ज्योतिः पश्यति सर्वत्र शरीरं वा प्रकाशयुक्
निजं शरीरपथं वा देवताभयमेव हि ॥

वक्रतुण्डकल्प—

चित्तं प्रसादो मनसश्च तुष्टिरल्पाशिता स्वप्न परासुखत्वम्
स्वप्नेषु यानाद्युपलम्भनतु सिद्धस्य चिन्हानि भवन्ति सद्यः

5 कौलावलीनिर्णय—

ओम् प्राणपानव्यानोदानसमाना मे शुद्ध्यन्ताम् ।
ज्योतिरहं विरजा विपात्मा भूयानं स्वाहा -

अब वह अपने समस्त स्थूल, भूत, तत्त्वों को शुद्ध कर रहा है।¹ वह चाहता है सारा राष्ट्र, देश, सुखी हो, शान्त हो, किन्तु उसकी साधना व्यक्ति की और कुण्डली की ओर आकर केन्द्रित है, वह पुकार उठता है—

रे मातर्देहि मे भिक्षा कुण्डलीम् तर्पयाम्यह ।

भैरवोऽयं न चान्योस्मि

मैं स्वयं भैरव हूँ और कुछ भी नहीं ।

गोरक्ष का दर्शन हठयोग तथा उनके सिद्धान्त

ऊपर कुण्डलिनी और षट्चक्रों के नाम आ चुके हैं, जो इस प्रकार हैं : मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञाचक्र, इनके अतिरिक्त सबसे ऊपर सहस्रार चक्र है। उपनिषदों में भी योग का उल्लेख है। हजारीप्रसाद ने लिखा है—यदि यह मान लिया जाए कि षडंग योग गोरक्षनाथ का प्रवर्तित है, आसनो की सख्या अधिक मानना हठ-योगियों का प्रभाव है और नादानुसंधान इन लोगों की विशिष्ट साधना है, तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि योग उपनिषदों में से अनेक गोरक्षनाथ के परवर्त्ती हैं। कुछ में प्राचीनता के चिन्ह अवश्य हैं, परन्तु अधिकांश पर उनका प्रभाव पड़ा है। यह मत अभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह तो कहना ही व्यर्थ है कि गोरक्षनाथ के पहले योग की बड़ी जबरदस्त परम्परा थी जो ब्राह्मण और बौद्धों में समानरूप से मान्य थी। नाना उपदेशों में नाना भाव से योग की चर्चा हुई है और बौद्ध साधकों के पास तो कायायोग का साहित्य अन्यान्य अगो से कहीं अधिक था। इन सबसे गोरक्षनाथ ने सारसंग्रह किया होगा। परन्तु दुर्भाग्यवश उनके पूर्ववर्त्ती अनेक ग्रंथ लुप्त हो गए और यह जानने का हमारे पास कोई उपाय नहीं रह गया है कि कहाँ से कितना अमृत उन्होंने संग्रह किया था।

पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, प्रकृति, अहंकार, बुद्धि, मन, ओत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, वचन, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, रस, आकाश, वायु, तेज, सलिल, भूमि, आत्मा सबके लिए यही प्रार्थना है।

सहस्रारपद्मविसर्गादथास्तदधोवक्त्रमावृत्त किञ्जल्क पुञ्जम्
कुरू गेयं ह्रींस्त्रिंशद्गस्तदन्त स्फुरद्दिग्मजाल सुधाशु समास्ते
तदन्तर्गते ब्रह्मरूपं सुसूक्ष्म यदाधारभूत सुषुम्णाख्य नाड्या
तदेतत् पद दिव्य मन्त्रव्य गुह्य सुरैरप्यगम्य सुगोप्यसुयत्नात् ॥

- 1 संपूजकाना परिपात्रकाना जितेन्द्रियाणञ्च तपोधनाना
दैर्घ्यस्य राष्ट्रस्य कूलस्य राष्ट्रं करोतु शान्तिं भगवान् गणेश
शिवमस्तु सर्वजगत परहितनिरता भवन्तु भूतगणा
दोषाः प्रयान्तु शान्तिं सर्वजना सुखीभवन्तु ।

विद्वानो ने गोरक्षनाथ के अनेक ग्रंथों का वर्णन किया है। हजारीप्रसाद जी ने अपनी पुस्तक में प्रायः उन सभी स्रोतों को देख डाला है। फिर भी वे इस निश्चय पर नहीं पहुँचे कि उनमें से कितनी रचनाएँ स्वयं गोरक्षनाथ की हैं। गोरक्षनाथ के हठयोग के विषय में विचार करते समय हम निम्नलिखित तथ्यों पर पहुँचते हैं कि उनको पद्म, चक्र, नाडीज्ञान, मातृकाओं तथा कुण्डलिनी ज्ञान और षडांग तथा अष्टांग योग की एक बहुत बड़ी धरोहर मिली थी। उस धरोहर की रूपरेखा को समझने के लिए ही, आर्यसामाजिक व्यवस्था में स्वीकृत तथा उसके बाहर की व्यवस्था में स्वीकृत, बौद्ध तथा अन्य प्राप्त स्रोतों को इतने विस्तार से देखा गया है। अमरौष शासन, हठयोग प्रदीपिका, शिवसहिता, घेरंड संहिता, गोरक्ष पद्धति, सिद्धसिद्धान्त सग्रह तथा गोरक्षसिद्धान्त सग्रह से उनके हठयोग में अन्य साधारणतया प्रचलित भेद विशेष नहीं दिखाई देते। अमरौष शासन से प्रगट हो जाता है कि हठयोग उनका माध्यम था, अन्त नहीं।

हठ शब्द के ऊपर नाथ सम्प्रदाय में हजारीप्रसाद ने पुराने-पुराने आचार्यों का मत सकलन किया है। अतः उसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं। हठ ह और ठ का संयोग है। ह और ठ सूर्य और चन्द्र का संयोग है अथवा इडा-पिंगला का अथवा दोनों श्वासों का, शरीर का आधा भाग सूर्य है, आधा चन्द्र, इन दोनों को मिलाकर सुषुम्णा में केन्द्रित करना योगी का लक्ष्य है।

चक्रों की गणना के विषय में मतभेद है। गोपीनाथ कविराज ने गोरक्ष शतक और गोरक्ष पद्धति से गोरखनाथ के चक्रज्ञान का वर्णन किया है। उनके अनुसार संक्षेप में यह क्रम है। यह रचना हस्तलिखित ही है।

संख्या	दल	चक्र	रंग	स्थान	देवता	शक्ति	ऋषि	विशेषता
1	—	आधार	लाल	पायु	गणेशनाथ	सिद्धि, बुद्धि	—	—
2	—	महापद्म	—	—	नीलनाथ	—	—	—
3.	—	स्वाधिष्ठान	पीत	लिंग	ब्रह्मा	सावित्री	—	—
4.	6	सुषुम्ना	—	सुषुम्ना	—	—	—	—
5	7	गर्भ	—	गर्भस्थान	—	—	—	—
6.	8	कुडलिनी	—	कटिप्रदेश	अग्नि	—	—	—
7.	—	मणिपूर	—	नाभि	विष्णु	—	—	—
8.	—	लिङ्गचक्र	—	—	—	—	—	—
9	12	मनस	श्वेत-	अनाहत हृदय	महादेव	उमा	हिरण्यगर्भ	पश्यन्तीवाक्, सामवेद
10	16	विशुद्ध	ज्योति	कठ	रुद्रनाथ	आद्याशक्ति	विराट	परावाक्, अथर्ववेद, जालन्धर बन्ध,
11.	32	प्राण	उद्योत-वर्ण, प्रभा	गलस्थान	प्राणनाथ	परमाशक्ति	—	शरीर का दशमुख द्वार, (योगसूत्र के अनुसार कठ कूप)
12	32	अवल	अरुणो-द्योत प्रभा	त्रिग्रथि स्थान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मिलने का स्थान	—	—	—	कालचक्र और योगिनी चक्र से सम्बन्धित

संख्या	बल	चक्र	रंग	स्थान	देवता	शक्ति	ऋषि	विशेषतां
23.	64	तालू	—	ऊर्ध्व रश्मि तालिमा	गोरक्षनाथ	सिद्धान्त शक्ति	—	समाधि योग का स्थान, प्राण मनस का काम बंद
24.	1000- 0000	अलक्ष्य (ब्रह्म)	अद्भुत दीप्ति	भ्रमरगुहा	अलक्ष्य नाथ	माया महामाया अकला	महाविष्णु	—
25	वही	अकठपीठ पुण्यागार	वही	—	अकल नाथ	अकलेश्वरी	अकल	—
26	—	कोलहाट, परम शून्य मार्ग	—	शिखा मडल	अनंत	अनंत	—	वैष्णव बैकुंठ, शिव कौलास
27.	—	वज्रदंड तेज पुजप्रभा	—	—	—	—	—	महाविशाल, दीर्घ
28.	असह्य	निरालब स्थान	असह्य	असह्य	असह्य	असह्य	—	मातृका असह्य, गुरु का सर्वोच्च स्थान, ससार असह्य

इनके अनन्तर 20 शून्य, फिर परम शून्य स्थान=21, ब्रह्मांडी के पार ।

‘स च योगी तिष्ठति युगे युगे ज्योति समेत्य’ ।

महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज ने और भी विस्तार से इसका तुलनात्मक अध्ययन किया है। इसमें यदि एक ओर बाहुल्य-विविधता के कारण प्राचीनता का पुट है तो दूसरी ओर इसमें बहुत-सी बातें परवर्त्ती-सी प्रतीत होती हैं। मेरा अनुमान है कि गोरक्ष की पूर्ववर्त्ती अवस्था में जब षट्चक्र और नाडीज्ञान बिखरा पड़ा था, उसको लेकर परवर्त्ती काल में उनके चक्रज्ञान तथा शैव और वैष्णव मत को मिलाने के उद्देश्य से यह लिखा गया है। सम्भवतः यह नाथ सम्प्रदाय में ब्राह्मण मत के प्रभाव का प्रतीक है जो परवर्त्ती काल में निःसंदेह हुआ था। दूसरी तरह इसे यो कह सकते हैं कि नाथ सम्प्रदाय के प्रभाव से जैसे कापिलायनी वैष्णव योगशाखा¹ भी उसी के क्षेत्र में आ गई थी यह भी उससे कुछ मिलता-जुलता-सा प्रयत्न था।

चक्रों का बाहुल्य होने पर भी वस्तुतः तथ्य वही है।

आर्थर एबेलान ने अपनी 'दि सपेण्ट पावर' नामक पुस्तक में षट्चक्रों तथा कुण्डलिनी पर विस्तार से प्रकाश डाला है। हजारीप्रसाद ने अपनी 'नाथ सम्प्रदाय' में उस कोष्टक चित्र का कुछ अंश दिया है। यहाँ दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके कुण्डलिनी के जागृत होने के पहले तथा जागृत होने के बाद की अवस्था को ऊपर दिये हुए चक्रज्ञान से तुलना के लिए दिया जाता है। मेरा विचार है कि इस दूसरी अवस्था को ही गोरक्ष का कार्य और उनकी दी हुई व्यवस्था समझना अधिक ठीक होगा। हजारीप्रसाद ने लिखा है कि गोरक्ष षट्चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य तथा व्योम पंचक को आवश्यक मानते हैं। किन्तु सिद्धसिद्धान्त पद्धति में 9 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य और व्योम पंचक माने गए हैं। इनमें आगे वर्णित षट्चक्रों के अतिरिक्त घण्टिका, मनोलय और ब्रह्मचक्र अतिरिक्त हैं। ब्रह्मचक्र सहस्र दल है। इस वर्णन में प्रथम चक्र का नाम भी ब्रह्मचक्र है और अन्तिम का भी। प्रथम त्रिधावर्त भग-मण्डलकाकृति है। उसके नीचे कद में शक्ति निवास करती है। यह कामरूप पीठ है। दूसरा चक्र चतुर्दल पद्म है। उड्डियान पीठ है। अगला चक्र कुण्डलिनी का स्थान है। अनाहत चक्र 12 दलों के स्थान पर 8 दल का है। उसमें दीप्त हसकला नामक लिंग है। इडा पिंगला के बीच में सुषुम्णा अनाहत कला है। आज्ञाचक्र के स्थान पर तालुचक्र है जिससे अमृत बहता है। इन छोटे भेदों को छोड़कर परिष्कृत, समन्वय तथा आत्म-सात् करने के स्पष्ट रूप यह दिखाई देता है—

1. नाथसम्प्रदाय, हजारीप्रसाद द्विवेदी।

कुंडलिनी तथा षट्चक्र

कुंडलिनी का पथ	चक्र (वाक)	खंडनाम	स्थान	दल संख्या	वर्ण तत्त्व का वर्ण	तत्त्व और गुण तथा किरण	वर्ण
	मूलाधार (परा)	अग्नि	रीढ़ के अधो- भाग में, पायु और मुष्क- मूल के बीच	4	पीत	56, पृथ्वी आकर्षण गंध	व श ष स
	स्वाधिष्ठान (पश्यती)		मेरुदंड में मेढ्र के ऊपर	6	श्वेत	62, जल संकोचन रस	व भ म य र ल
	मणिपूर	सूर्य	मेरुदंड में नाभि के पास	10	लाल	52, तेज प्रसरण रूप	ड ढ ए त थ द ध न प फ
	अनाहत (बुद्धि से मिलकर वैखरी)		हृदय के पास	12	धूम्र	54, वायु गति स्पर्श	क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ
	विशुद्ध	चंद्र	कंठ के पास	16	श्वेत	72, आकाश अवकाश शब्द	अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अ अ
	आज्ञा		भ्रुवों के मध्य	2	—	64, मनस	ह क्ष

कुण्डलिनी के जागृत होने पर

मंडल का आकार तथा ग्रन्थि	बीज और वाहन	देवता और वाहन	धातु शक्ति	लिंग और योनि	अन्यान्य तत्त्व और इन्द्रिय	पैठ	गुण	लोक	देवता
वर्णाकार	ल एरावत	ब्रह्मा लक्ष्म	डाकिनी	स्वयम्भु त्रिपुर त्रिकोण	गंध तत्त्व चरण घ्राणोन्द्रिय	कामाख्या	तमस	भुवर्लोक	अग्नि
रुद्रग्रन्थि	वमकर	विष्णु गरुड	शाकिनी	—	रस तत्त्व हस्त, रसना	—		स्वर्लोक	
अर्धचन्द्र	र मेष	रुद्र वृषभ	लाकिनी	—	रूप तत्त्व चक्षु पायु	—	रजस	महर्लोक	सूर्य
त्रिभुज	विशुद्ध ग्रन्थि	काकिनी	लाकिनी	—	स्पर्श तत्त्व त्वचा उपस्थ	पूरांगिरि		जनर्लोक	
षट्कोण	य कुण्डलमूग	शंख	काकिनी	बाण त्रिकोण	शब्द तत्त्व कान वाक्	जालधर	सत्त्व	तपोलोक	चन्द्र
वृत्त	ह श्वेतगज	सदाशिव	शाकिनी	—	महत् तत्त्व सूक्ष्म प्रकृति हिरण्य गर्भ	उड्डियान (योगसार के अनुसार उद्यान)		सत्यलोक	
ब्रह्मग्रन्थि	अग्नि	शम्भु	हाकिनी	द्वार त्रिकोण					

दुरूह और प्रायः छोटे-छोटे भेदों में रमानेवाले इस विषय के पारिभाषिक विस्तार में न जाकर अब कुण्डलिनी को देखना ही अधिक आवश्यक है। कुण्डलिनी शक्ति है। शक्ति और शिव का मिलन योग है। चित्त केवल दृश्य-रूप में ही सीमित-सा प्रतीत होता है। माया शक्ति ही के कारण पूर्ण भी अपूर्ण-सा भासित होने लगता है। असीमित, सीमित, अरूप रूपमय। शक्ति सच्चिदानन्द रूपिणी चिद्रूपिणी है। शिव पूर्ण है। शक्ति के द्वारा वे सृष्टि करने के योग्य हो पाते हैं। यह शाक्त तथा शैव प्रत्यभिज्ञा का मत है। द्वैत-भाव से ससार में शिव और दृश्य का मूजन करने वाली शक्ति ही है। माया में वह विक्षेप भी करती है, आवरण भी। वह चेतना अपने-आपको भी स्वयं से आवरण में छिपा लेती है। तब सत्कारों के कारण ही पुनः विक्षेप करती है। परासवित अवस्था सबसे परे है। वह शक्ति एकांत नहीं कहला सकती। उसके लिए शिव शक्ति तत्त्व सर्वोपयुक्त शब्द है। परासवित में ग्रह और इन्द्र-मन्त्र मिले हुए हैं।

ऊपर काश्मीर शैवमत का अत्यन्त सूक्ष्म वर्णन किया जा चुका है। अब हम उसे यहाँ आलोचनात्मक दृष्टि में देखेंगे।

जीव ससार में रहता है क्योंकि वह ऐसा ही चाहता है। यह दृश्य जगत् के प्रति उसके भीतर बना हुआ मोह है। जब सृष्टि की इच्छा (सिसृक्षा) होती है तब शक्ति नाद से काँप उठती है और बिन्दु का रूप धारण करती है। वही ईश्वर तत्त्व है। उसीसे सृष्टि उत्पन्न होती है। शिव की सृष्टि करने की इच्छा ही सिसृक्षा है। करनेवाली तो शक्ति है। तब यह द्वन्द्व क्यों भासित होता है। नहीं, यह द्वन्द्व नहीं है। आवरण के कारण ही ऐसा प्रतीत होता है। शिव सबसे परे तो है किन्तु शक्ति भी शिवमय है। 36 तत्त्वों को लेकर वह प्रलयकाल में शिव में ही अवस्थित रहती है। उसका फिर से सृष्टि रचने में उद्यत होना शिव का ही इच्छारूप समझना चाहिए।

शैव और शाक्त दोनों ही 36 तत्त्व, कला, शक्ति, उन्मनि और नाद, बिन्दु, कामकला इत्यादि के विषय में एक मत हैं।

तन्त्रों में 36 तत्त्वों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। आत्मा, विद्या, शिवतत्त्व। आत्मा में पृथ्वी से लेकर प्रकृति तक अशुद्ध तत्त्व हैं। विद्या में माया, कचुक, पुष्प, शुद्धाशुद्धतत्त्व। शिव तत्त्व में 5 उच्च तत्त्व, शुद्ध तत्त्व, शिव शुद्ध विद्या। आत्मा में पुष्प अपने से अतिरिक्त एक अलग ससार का अनुभव करता है। वह प्रकृति है। दूसरी अवस्था में प्रकृति विकृति में अपना विभाजन कर लेती है।

प्रकृति के रूप में वह पहले बुद्धि, मनस्, अहंकार और इन्द्रिय उत्पन्न करती है। तदनन्तर भूत जो पाँच प्रकार का है—आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी,

इनका उदय तन्मात्राओं से होता है। शक्ति के लिए पृथ्वी तत्त्व जो स्थूलतम है उसमें प्रवेश करने के बाद और कुछ शेष नहीं रह जाता है। तब वह विश्राम करने लगती है। उसे ही कुण्डलिनी कहते हैं। वह मूलाधार चक्र के समीप निवास करती है। बिन्दु में शून्य शिव है। गुण शक्ति है। वे अलग नहीं किये जा सकते। ब्रह्मण्ड और माया पर कुण्डली परस्पर मिले हुए हैं। पर बिन्दु शक्ति की घनावस्था है। बिन्दु में शक्ति अभेदरूपा—सर्वशक्तिमय है। प्रकृति में त्रिगुणमयी मूल प्रकृति। वह अव्यक्त देवता है। देवी रूप में शान्ता है।

त्रिविन्दु का समष्टिरूप ही त्रिपुरसुन्दरी है। यह ही सब मन्त्रों का मूल है। शक्ति के स्फुरण होकर प्रगट होने के पहले की अवस्था महाबिन्दु है। मैथुन में शिव-शक्ति एक हो जाते हैं। वह स्फुरण ही नाद है, जहाँ से महाबिन्दु का उदय होता है। सदाशिव, ईश, विष्णु, ब्रह्मा, पञ्चतत्त्व देवता पृथ्वी सहित मूलाधार में स्थित हैं। कोई ब्रह्माण्ड में वस्तु नहीं जो शरीर में स्थित नहीं है, आकाश मत देवों। ईश्वर तो मनुष्य देह के भीतर है। वह अन्तरात्मा में है, अन्तर्यामी है।

वह अपनी माया से अप्रभावित है, जीव अविद्याग्रस्त है, वह मलिन सत्त्वगुण प्रधान है। आकाश एक स्थूल शक्ति है जिसमें प्रकृति शक्ति अपने को विभाजित करती है। सूक्ष्म और स्थूल देह लिए शरीर की क्रिया-शक्ति से शक्ति ग्रहण करते हैं, सबद्ध रहते हैं।

प्राण का पुरुष तत्त्व बाहर आता है, नारी तत्त्व खींचता है, शब्द ब्रह्म के रूप में शक्ति की यही प्रकृति है, प्राण वायु का ही कार्य है। वेदाती इसे अलग वस्तु मानते हैं, किन्तु यहाँ वैसा नहीं है। श्वास-प्रश्वास भी इसी कारण मन्त्र के समान है, सोऽह-सोऽह का नाद निरन्तर प्रत्येक जीव में व्याप्त है, यह मन्त्र ज्योतिर्मयी कुण्डलिनी को जागृत करता है। कुण्डलिनी की कुण्डलियों में बिन्दु, प्रकृति-पुरुष, इच्छा, क्रिया ज्ञान निहित है। जब सृजनात्मक शक्ति उन्मुखी अवस्था में होती है तब आज्ञा चक्र के ऊपर की शक्ति योग में फिर से लय होने की इच्छा करती है। सहस्रार का ईश्वर सृष्टि करनेवाला ईश्वर नहीं है। नीचे से शक्ति जाकर उसमें मिलती है, वही मुक्ति है।

कुण्डलिनी जगाकर ही ज्ञान होता है। कुण्डली का सहस्रार में शिव से मिलन होता है। स्वरस ज्ञान वही तो है। यह ब्रह्म का नैरन्तर साक्षात्कार है। वृत्ति तब शेष नहीं रहती।

यस्मिन् विज्ञाते सर्वं इदं विज्ञातं भवति।

तारकालकार के अनुसार लययोग ही समाधियोग है। 6 आम्नायो में 6 अलग-अलग योगों का उल्लेख है। पूर्णाम्नाय में साङ्ख्य, दक्षिणाम्नाय में एकात्म, पश्चिमात्मनाय में उन्मनी इत्यादि। छठे अथवा गुप्त आम्नाय में

कुण्डलिनी शब्द ब्रह्म है। जिससे ध्वनि, उससे नाद, इसी प्रकार नैरोधिका अर्धेन्दु, बिन्दु, परा, पश्यती और अन्त में वैखरी का उदय होता है। निरोधिका अग्नि है। अर्धेन्दु चन्द्र और सूर्य का मिलन है।

शिव का अर्थ वश धातु से वश में करना, शासन करना है। वेदाती के अनुसार जीव और आत्मा का मिलन योग है। शैव मत में जीव और शिव का मिलन योग है। उसकी शक्ति जो शरीर में स्थित है वह कुण्डलिनी है, स्वयं पिंड है। वह अ उ म का कुण्डलीकृत प्रणव स्वरूप है। शिव और कुण्डलिनी का मिलन ही सायुज्य मुक्ति है। कुण्डलिनी मूलाधार से उठकर सुषुम्णा द्वारा षट्चक्र भेदकर सहस्रार में आकर पर शिव से मिल जाती है। शिव की यह शक्ति साख्य की प्रकृति की भाँति नहीं। यह तो चैतन्य है। यहाँ द्वैत की भावना नहीं है। न पातजल योग की भाँति यहाँ प्रकृति कारण तथा दुःखों से युक्त जीव ईश्वर है। शिव निर्गुण और सगुण रूप में दोनों प्रकार से शक्ति से मिला हुआ है। पर बिन्दु अथवा शब्द ब्रह्म शरीर में कुण्डलिनी स्वरूप है, वह माता है।

साख्य और न्याय दुःखों से निवृत्ति प्राप्त करना ही मनुष्य का अन्तिम ध्येय मानते हैं किन्तु वेदाती सर्वशक्तिमान से एकता चाहते हैं। जहाँ तक अद्वैतवाद में चित् का प्रश्न है साख्य, वेदान्त और तन्त्र एक ही मत रखते हैं किन्तु शैव प्रत्यभिज्ञा में माया अथवा शक्ति को निकृष्ट और जड़ नहीं समझा जाता। शंकर का दृष्टिकोण परमार्थिक की ओर से है। शाक्त और शैव का जीव की ओर से। इसमें शैव और शाक्त जीवन से अधिक निकट हैं। विश्वोत्तीर्ण अवस्था में वह मनुष्य के किस पक्ष में प्रयोजनीय है। वह यदि एक ओर विद्वत्प्रतिभा है तो दूसरी ओर चिद्रूपिणी है। यदि ब्रह्म पूर्णद्वैत है तो वह शक्ति को अपने से अलग करके स्वगत भेद स्वीकार नहीं कर सकता। शाक्त के अनुसार शक्ति के रूप में शिव बदलता है। शिव रूप में वह नहीं बदलता। शक्ति ही पर वस्तु है। वही चित् शक्ति है। जो दृश्यमान ससार है वह तो मात्र माया शक्ति है किन्तु उनका अविनाभाव सम्बन्ध है। प्राण इसी शक्ति का एक स्वरूप है।

बुडरौफ ने यह भेदों का सघर्ष हटाकर साख्य, वेदान्त शैव और शाक्तों के विषय में कहा है कि निम्नलिखित तथ्यों को सब ही स्वीकार करते हैं—

शिव शक्ति मिलने से सृष्टि होती है। शिव अनन्त असीम तथा पूर्ण चैतन्य है। शक्ति, माया, प्रकृति, सीमित, रूप नामधारिणी है। शक्ति आवरण है। वह कभी मूल प्रकृति—अव्यक्त, कभी विकृति के रूप में रहती है। साख्य में द्वैतवाद है, वेदान्त और शैव-शाक्तों में अद्वैतवाद। शंकर ने साख्य के प्रकृति पुरुष को एक कर दिया किन्तु शाक्त और शैव ने उस एक ब्रह्म

की माया को शक्ति के रूप में उससे ऐसा मिला दिया कि अब प्रलय में ब्रह्म में घुल-मिल जाने की जगह, शक्ति स्वयं शिव ही हो गई। पिंड में वही कुण्डलिनी हो गई। उसका जागरण ही लय योग है। तभी घेरड सहिता में कहा गया है कि योनि मुद्रा से शक्ति ग्रहण करना चाहिए। उस समय आनन्द-मय होना चाहिए। गोरक्ष सहिता में भी यही भाव है कि शक्ति के साथ जीव को उठाकर सह्यार में ले जाने से शक्तिमय होता है और शिव से मिलकर आनन्द की ही अनुभूति होती है। वह वास्तव में बुद्धिमान है जो महानतम तेजस् को जानता है जो योनि में स्वयंभू लिंग के नाम से है। अन्य सब पशु हैं, केवल भार ढो रहे हैं।

आधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र के बीच में एक योनि स्थान है जिसका नाम कामरूप है।¹ आधार चक्र चतुर्दल है। वह गुदा स्थान है। उसके बीच में ही योनि स्थान है, वह कामाक्षा और सिद्धो से वदित है, उस योनि के मध्य में पश्चिमाभिमुख स्थित महालिंग है। मस्तके मणिवत् बिम्ब यो जानाति स योगवित्। तप्त पिघले स्वर्ण की भाँति बिजली की लेखा के समान विस्फुरण से चंचल योनि स्थान—अग्नि का वह त्रिकोण—मेढू के अधोभाग में है। मेढू के ऊपर और नाभि के नीचे खगाडवत कन्द योनि है, वही 72 हजार नाडियों के उत्पन्न होने का स्थान है। इनमें इडा, पिंगला, सुषुम्णा, गावारी, हस्तिजिह्वा, पूषा और यशस्विनी महत्त्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त अलबुषा, कुटु और शखिनी मिलाकर दस हो जाती हैं। नाडी और चक्रों को तो योगी को अवश्य जानना चाहिए। इडा बाईं ओर है, पिंगला दाईं ओर, सुषुम्णा बीच में है, यह नाडियाँ प्राण का प्रवाह धारण करती हैं, प्राणों को वश में करने का नाम प्राणायाम है।

जब तक शरीर में बिन्दु है तब तक मृत्यु का भी भय नहीं है। खेचरी मुद्रा से बिन्दु शरीर में ही रहता है, चाहे कामिनी से आलिंगन ही क्यों न हो। यदि बिन्दु हुताशन अर्थात् योनि स्थान तक भी पहुँच जाए तब भी योनि मुद्रा की शक्ति से वह रोका जा सकता है, पीछे खींच लिया जा सकता है, बिन्दु शिव है, शक्ति रज है, बिन्दु चन्द्र है, रज सूर्य है, इनके मिलन से परमपद मिलता है, नाडी शुद्धि तथा प्राण-निरोध से आरोग्य होता है और योगी को नाद की अभिव्यक्ति होती है।

ऊर्ध्वशक्ति के निपात² तथा अध शक्ति के कुचन और मध्य शक्ति के प्रबोध से परम सुख उत्पन्न होता है। नाद उत्पन्न होने पर दशम ध्वनि दुन्दुभि

1. गोरक्षशतक प्रकाशित।

2. अमरौष शासन।

स्वन होती है। उसके बाद अनाहत निनाद होता है, किन्तु उसके बाद यह सब ध्वनियाँ सुनाई देना बन्द हो जाती है।

प्रकृति के 5 भेद हैं, पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश, इनके भी पाँच-पाँच गुण मुख्य हैं। अधिक क्या कहा जाए, काम विपहर-निरजना नाम ब्रह्मदण्ड मूलाकुरे निवास एभिर्यदमुखो एभिर्यदा मुक्ति स मोक्ष भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कार्य नास्ति।

मनुष्यरूप गर्भ पिंडावस्था में है, यह परा, साकार, महा साकार, प्राकृत अवलोकन पिंडो का अन्तिम रूप है, इसी में चक्र, पद्म, नाडी, ज्ञान इत्यादि हैं। सूक्ष्म और स्थूल का विचार करते हुए यह तत्त्व निकलता है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में भी है, इसी में पर्वत, यक्ष इत्यादि सब-कुछ हैं।

अखण्डपरिपूर्णत्मा विश्वरूपो महेश्वरः

घटे-घटे चित्प्रकाशस्तिष्ठतीति प्रबुध्यताम्। (सिद्ध सान्त सग्रह)

इस पिंड का आधार शक्ति है, यह शक्ति जब शान्त है तब वह शिव है, वह कुल और अकुल दोनों ही है। कुल के पाँच प्रकार हैं—परा, भासा, सत्ता, अहता और कला, अकुल ही कुल होकर व्यवहार में उतरता है। वह शक्ति कुण्डलिनी है, प्रत्येक चक्र में अलग-अलग शक्ति है पर मुख्य शक्ति एक है। इसी के जागरण से देह सिद्धि होती है। शिव शक्ति का भेद अज्ञान के कारण होता है। गुरु द्वारा पिंड सिद्धि होती है, जो निरुत्थान कराके सामरस्य प्राप्त कराता है। इससे निजावेश होता है, और परमपद प्राप्त होता है। चित्त लय होने पर उसमें आश्रित ज्ञान शक्ति के अलकृत होने पर समस्त चित्त दर्पण के प्रतिबिम्ब समान विविध-भाव-कला-कलित ससार चेष्टावलोकन कुशला सुप्तावस्था या रूपी जलचन्द्रवत् दृश्यते य—वही परमात्मा सर्वव्यापी महेश्वर है, वही परमात्मा है। योगी की उस उच्चावस्था के लिए सबसे उपयुक्त वस्तु सहज है जिसमें कुछ भी अकृत्रिम नहीं हो। यह भावना तो बौद्ध सिद्धों की अपनी ही बात थी।

(सहजो ऽकृत्रिमो यस्मात् (तस्मात्) सगो न साहज

सुख न सहजादन्यत् सुखं चासग लक्षण ॥

ज्ञात्वा नि सगता नाम्नी निर्बोधागत सत्सुख।

विश्व स्वसमय कृत्वा मग्न सहज सागरे ॥¹

(अद्वय वज्रसग्रह, पृष्ठ 63)

1. सहज अकृत्रिम है, सहज में सग नहीं है। सहज से बढ़कर सुख नहीं है। सुख असग का लक्षण है। नि सग का ज्ञान करके बोधगत सुख है, विश्व को स्वसमय करके, सहज सागर में मग्न हो जाए।

सहज के सागर में मग्न होना चरमावस्था है, फिर कोई बन्धन नहीं रहते ।
निःसग होना उसकी कामना थी, सहज से बढ़कर और क्या सुख हो सकता है ।

अनास्पदा कल्पनया विमुक्ता,
स्वभावतः शुद्धतमा. समस्ता ।
अनात्म सज्ञा विषया प्रकृत्या,
स्वप्नेन्द्र जाल प्रतिभास तुल्या ।¹

(प्रज्ञोपाय विनिर्यय सिद्धि, 46)

इस अनात्म से योगी को क्या आपत्ति हो सकती है, जब आत्मा का ही मिलन हो गया तब तो वह नहीं के समान ही जो हो गई ।

यो भावो यस्य वै प्रोक्तस्तदभावे सस्थितापुरा ।
स्वेच्छया वलय कृत्वा यथा कुण्डलिनी स्थिता ।²

(शक्ति सगम काली खण्ड 83/1)

जैसे कुण्डलिनी अनासक्त शान्त शिवभाव में स्थित है वह शिव भी है शक्ति भी । योगी को उसको जगाकर स्वयं उसकी मिश्रित अवस्था ही श्रेयस्कर है, अद्भुत है ।

स्वयं महार्थानि जगन्निमित्त ।

जानातिचासौ पर चित्तवृत्ति ।³ (वाक्य साधन, पृष्ठ 135)

बौद्ध सिद्ध तो यह सब ससार के भले के लिए करते थे । वह अवस्था अपनी ही नहीं, ससार की वृत्ति जान लेने के कारण एक परावस्था है ।

नित्य सर्वगत. सूक्ष्मः सदानन्दो निरामय ।

विकाररहित. साक्षी शिवज्ञेयो सनातन ।⁴ (प्रयोगसार)

योगी सनातन शिव के समान विकाररहित होता है, उसे फिर कोई आमय नहीं रहते ।

सदा समरस ध्येय ध्यान तत्कुलयोगिनाम् ।

× × ×

निरालम्बे पदे शून्ये यत्तेज उपजायते ।⁵ (कौलावली निर्णय)

1. अनास्पद, कल्पना विमुक्त, स्वभाव से ही समस्त ही शुद्धतम, अनात्म सज्ञा विषय की प्रकृति से सब कुछ स्वप्न के इन्द्रजाल के समान भासित होता है ।

2. जो जिसका भाव है—कहा गया है, उसी भाव में पहले की ही भांति स्वेच्छा से ऐसा ही ठहरे जैसे वलय करके कुण्डलिनी स्थित होती है ।

3. स्वयं महार्थ जग के निमित्त, परचित्तवृत्ति का हृत्ता ।

4. नित्य सर्वगत सूक्ष्म, सदानन्द, निरामय, विकाररहित, साक्षी, सनातन ही शिव है ।

5. सदा समरस ध्येय, कुल योगियों का ध्यान है ।

निरालम्ब शून्य पद में—जहाँ से तेज उत्पन्न होता है ।

इस सामरस्य की ही इच्छा कौल भी करते थे, वे अपने को योगी से कम नहीं समझते थे।

सर्वात्मभूतः सर्वाध्वसमुत्तीर्णः स्वतन्त्रकः ।
स्वशक्त्या भासितानन्तविश्वः स परमेश्वर ॥¹

(तन्त्रवटधानिका 10/1)

बौद्ध सिद्ध इस अनन्त विश्व को अपनी शक्ति से भासमान होते देखकर उसे ही परमात्मा कहता है। योगी क्या कुछ भिन्न समझता है। वह अपनी सामर्थ्य में न जाने कितनी सृष्टियाँ अपने भीतर लय कर लेता है।

न निरोधो नचोत्पत्तिर्न बद्धो नच साधक
न मुमुक्षुर्नैव मुक्त इत्येषा परमार्थता² ॥10॥

(अमृत बिन्दूपनिषत्)

योगी को न तो निरोध है न बधन न उत्पत्ति। प्रश्न बार-बार सामने आता है कि यह अभावात्मक स्वीकृति किस दिशा की ओर खींच ले जाना चाहती है।

अशून्य शून्य भावन्तु शून्यातीत हृदिस्थित
न ध्यानं न च ध्याता न ध्येयो ध्येय एवचा³ ॥10॥ (प्र० अध्याय)
अखण्डैकरस दृश्य अखण्डैक रस जगत्
अखण्डैक रस भावमखण्डैक रस स्वयं⁴ ॥1॥ (द्वितीय अध्याय)
केवलज्ञानरूपोऽहं केवल परमोऽस्म्यहं⁵ ॥1॥ (तृतीय अध्याय)
वेदंशास्त्र पुराण च कार्य कारणमीश्वर
लोकोभूत जनस्त्वैक्य सर्वं मिथ्या न सशय ॥43॥
मन एव जगत्सर्वं मन एव महा रिप
मन एव हि ससारी मन एव जगत्त्रय⁶ ॥98॥ (पञ्चम अध्याय)
(तेजो बिन्दूपनिषद्)

1. सर्वात्म भूत, सर्वाध्वसमुत्तीर्ण, स्वतन्त्र कागक अपनी शक्ति से अनन्त विश्वों को भासित करने वाला—वह परमेश्वर है।

2. न रुकावट, न उत्पत्ति, न बद्ध, न साधक, न मुमुक्षु। वह मुक्त है—यही परमार्थता है।

3. अशून्य शून्यभाव, शून्यातीत को हृदय में धर, न ध्यान, न ध्याता, ध्येय-अध्येय से परे।

4. अखण्डैकरस, दृश्य, जगत्, भाव और स्वयं।

5. केवल ज्ञानरूप हूँ, केवल परमात्मा हूँ।

6. वेदशास्त्र, पुराण, कार्य, कारण, ईश्वर, लोक, भूत, जन—सब सबकुछ मिथ्या है। मन ही सब जगत् है, मन ही शत्रु है। मन ससार है, मन तीनों जगत् है।

इस अखण्ड रस में योगी केवल ज्ञान रूप हो उठता है ।

घट सबूतमाकाश नीयमाने घटे यथा

घटोलीयतेनाकाश तद्वज्जीवो नभोपमः¹ ॥13॥

(क्षुरिकोपनिषद्)

प्रश्न का उत्तर है कि वह आकाश के समान होना चाहता है । वेदान्त का अद्वैत कहकर क्या उस ब्रह्म का एक परिचय-सा नहीं दिया जाता । द्वैताद्वैत के परे जो है वह नाथो की ब्रह्म की कल्पना है । उसके लिए कोई लिग सकेत चिह्न नहीं हो सकते ।

साख्या वैष्णव वैदिका विधिपरा सन्यासिनस्तापसा

सौरा वीर परा प्रपच निरता बौद्धाजिना श्रावका ।

एते कष्ट रता वृथा पथगता स्ते तत्त्वतो वचिता ।²

(सिद्ध सिद्धान्त सग्रह)

सब कष्ट भेल रहे है । केवल सिद्धमत है जो इसीलिए कहा गया है कि वे मुक्ति को पहचान सके ।

वेदशास्त्रपुराणानि सामान्य गणिका इव

सा पुन शाकरी मुद्रा प्राप्ता कुलवधूरिव ।³

(गोरक्ष सिद्धान्त सग्रह)

वेद, शास्त्र, पुराण इत्यादि में वह गम्भीर सत्य को खोजकर निकाल लानेवाली शक्ति नि सन्देह नहीं है ।

योगमार्गात् परोमार्गो नास्ति नास्ति ।

× × ×

वेदभारभराक्रान्तास्ते विप्राः पुरुषाधम ।

× × ×

गृहे-गृहे पुस्तक भार-भारा पुरे-पुरे पण्डित यूथ-यूथा

वने-वने तापस वृन्दा-वृन्दा न ब्रह्मवेत्ता नच कर्मकर्ता ।⁴

(कावेय गीता)

1. घट में सबूत शून्य को जैसे घट बदन करता है, घट में ही आकाश लीन हो जाता है, उसी आकाश के समान जीवित रहना चाहिए ।

2. साख्य, वैष्णव, वैदिक, सन्यासी, तापस, सौर, वीर, प्रपचनिरत बौद्ध, जिनश्रावक ये कष्टों में लगे हैं, वृथा है, पथ से दूर हैं, तत्व से वचिन हैं ।

3. वेद, शास्त्र, पुराण सामान्य वेश्या के समान हैं । वही गणिका यदि शाकरी मुद्रा प्राप्त करले तो वह कुलवधू के समान है ।

4. योगमार्ग से परे मार्ग नहीं है । वेदों के भार से दबे विप्र महानीच हैं । घर-घर में पुस्तकों का भार है, पुर-पुर में पण्डितों के झुण्ड है, जङ्गल-जङ्गल में तपस्वियों की भीड़ है, न, कर्म कर्ता हैं, न ब्रह्म ज्ञाता हैं ।

पुस्तको, ग्रन्थो से क्या मनुष्य ब्रह्म को पहचान सकता है। योग पुस्तको से नहीं आता।

अपनी साधना के प्रति योगियो मे कितना विस्वास था यह उक्त कथन से प्रकट होता है।

न पृथिव्या तिष्ठति नातरिक्षे,
नै तत समुद्रे सलिल विभर्ति।

न तारकासु न च विदुताम् श्रित,

न चाभ्रेषु दृश्यते रूपमस्य ।¹ (सनत्सुजातीय)

जन्म से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। महानन्द ही पर शास्त्र है। जिन्हे यह शास्त्र ज्ञात है उन्हें मोक्ष साधन की क्या आवश्यकता।

यथाकाशस्तथा देह आकाशादपि निर्मल

सूक्ष्माति सूक्ष्मतरु देह स्थूलात्स्थूल जडाजड ।² (योगबीज)

आकाश, आकाश तो कह लिया। किन्तु यह वेदान्त की तर्क कर्कशता नहीं। देह भी वैसे ही निर्मल होना चाहिए। यह खूब समन्वय हुआ।

गतेन शोकेन भयेन वीप्सा,

प्राप्तेन हर्षं न करोति योगी।

आनन्दपूर्णो निज बोध लीनो,

न बाधते कालपथो न नित्य ।³

योगी को न दुःख है न सुख।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि योगी केवल अपनी भावातीत अवस्था मे ही मग्न है।

न व्रतो न च तीर्थं च न वचारादि कर्म च

नैव मौनं न वा सत्यं क्षेत्रपीठस्य सेवन।

न पूजनं च होमश्च न स्नानं दानमेव च

धर्माधर्मं न कर्तव्यं न बधौ लौकिकाक्रिया।

न कामं नैव कोपं च नापि शून्यं समाचरेत्

न माया नैव मोहं च न शोकं कलहं तथा ।⁴

1. पृथ्वी-भन्तरिज में नहीं ठहरता। समुद्र की लहरों में नहीं दिखता। तारों और बिजलियों में नहीं है। न भेवों में है। उसका स्वरूप नहीं दिखता।

2. जैसा आकाश वैसी देह। आकाश से भी निर्मल, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, जड़ से जड़।

3. शोक, भय, वीप्सा, प्राप्ति, हर्ष से परे योगी है। आनन्दपूर्ण, अपने बोध में लीन, अबाध—कालपथ से मुक्त, नित्य भी नहीं।

4. व्रत, तीर्थ, वचन, कर्म, पूजन, मौन, सत्य, क्षेत्रपीठ सेवन, होम, स्नानदान, धर्माधर्म, कर्तव्य, लौकिक क्रिया से परे—काम, माया आदि से दूर।

पाखण्ड का सशक्त शब्दों में खण्डन किया गया है। यही वह स्वर है जिसे चार्वाक ने दैहिक बनाकर पूछा था। परवर्ती काल में केवल आकाश से यह प्रश्न पूछा गया, किन्तु इस सधिकाल में दोनों का सम्मेलन हो गया था।

रसेच रसायन च धातुवाद्दतथैवच ।

तूणवत् सत्यजेत् सर्वं यद्यत्प्राप्तमुपागतम् ।¹

यह नाथ सम्प्रदाय का स्वर गोरख में एक प्रबल क्रान्ति बनकर उतर आया है, रस-रसायन धातु से आत्मा को क्या मिलता है।

क्रियाकर्म परित्यजेत सर्वज्ञान विवर्जित ।

पुण्यापुण्यमय भृश किञ्चिदपि न चिन्तयेत् ।²

जब सामाजिक रूप ही नहीं रहा तब क्रिया-कर्महीन होने में क्या हानि है।

सम शत्रौच मित्रेच समो लोष्टेच काचने ।³

मित्र और शत्रु सब एक है, सम्पत्ति और असम्पत्ति जो दुःख के कारण है उन्हें हम बिलकुल नहीं चाहते।

निष्कल तिष्ठते ब्रह्म घृतकुम्भे जल यथा

समनिन्दा प्रशसाच सर्वत्रोपेक्ष सन्तत ।⁴

घी के घड़े में पानी के समान रहना चाहिए, निन्दा और प्रशंसा दोनों को समान समझना ही योगी का कर्तव्य है।

समदृष्टि प्रकुर्वीत यथात्मनि तथा परे,

अभावे भावसम्पन्न अभावगति चेतसा ।⁵

समानता की यह दृष्टि ब्राह्मणवाद के विरुद्ध पुराना विद्रोह था।
व्यक्तिवाद का पक्ष है—

उन्मनाय मन कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्,

विवाद लोकगोष्ठीच कलह द्वन्द्व सग्रह ।

शास्त्र गोष्ठी न कर्तव्या स्वभावेन कुभाषित,

मारणोच्चाटने नैव निर्वेदच मनस्तथा ।

1. रस, रसायन, धातुवाद को तूण के समान त्याग दे। —गोरख संहिता

2. क्रिया-कर्म छोड़ सर्व ज्ञान से विवर्जित, पुण्यापुण्य कुछ न सोचे।

3. शत्रु मित्र समान, कचन मिट्टी के डेले के समान।

4. ब्रह्म निष्कल ऐसे है जैसे घी के घड़े में पानी, समनिन्दा प्रशंसा—सबकी निरन्तर उपेक्षा करे।

5. सम दृष्टि रखे, जैसे स्वयं वैसे अन्य, अभावगति चित्त से अभाव में भाव-सम्पन्नता माने।

इन्द्रजालमिद सर्व बुद्ध्या कर्म तथा पर,
मन्त्रवाद त्यजेद्दूर भूतवेतालसाधन ।
गारूड विषम कर्म कामसाधनमेवच,
नकुर्यात् कूट कार्यादि काष्ठ पाषाण पूजन ।
नमुद्रा सेवन कुर्यात् क्षेत्र पीठेनदेवता,
षट्चक्रनाशावन्यत्र (?) महानन्द समाश्रयेत् ।
भेरी मृदग नादच श्रयमाणेन मुह्यति,
क्रीडारतिन्नसर्वत्र पर्वते न महीतले ।
सम्यकपर्यटनकुर्यात् क्षेत्रवास परित्यजेत्,
नोच्छेदेवृक्षशाखेच पत्राणि न च नाशयेत् ।¹

कृमि कीट पतंग इत्यादि की भी जीव-हत्या नहीं करो । न जड़ उखाड़ो न पत्तों का उच्छेद ही ।

क्षुधा चिन्ता न कर्तव्या न तृष्णा न च वेदना,
देह चिन्ता न कर्तव्या स्वभाव नैव चिन्तयेत् ।²

इस देह चिन्ता का अर्थ सामाजिक व्यवस्था में समझी हुई अन्न-पानी जुगाड़नेवाली चिन्ता से है, जिसे योगी छोड़ चुका है । साधु और योगी जैसे समाज की भयानकता से व्याकुल हो उठे थे, वे उससे बिलकुल अलग हो जाना चाहते थे ।

अचिन्ता गुण सम्पूर्णमेकाकार परावरम्,
न विन्दन्ति न वा मूढा मोहजाल समावृता ।
स्वय कर्ता स्वय हर्ता अन्ये नियम वादिन,
बाह्य चिन्ता न कर्तव्या अन्तरापि न वाचरेत् ।
सर्वचिन्ता परित्यज्य अचिन्त्यम् चिन्तयेत् सदा,
बहुना किमि होक्तेन हृदि चित्तानिवेशयेत् ।
अनवस्थ मन कृत्वा सर्वावस्था विवर्जित ,

1. मन को उन्मन करे, कुछ भी चिन्ता करना छोड़ दे, विवाद, लोक गोष्ठी, कलह, द्रन्द्र संग्रह, शास्त्रगोष्ठी, स्वभाव से ही कुभाषण, मारण, उच्चाटन, निर्वेद इत्यादि त्याग दे । इस सब को इन्द्रजाल समझे, मन्त्रवाद, भूत वेताल साधन न करे । गारूड, विषम कर्म, काम साधना, कूट कार्य, काठ-पत्थर पूजा, मुद्रा सेवन, क्षेत्रपीठ देवता उपासना, सब छोड़ दे, षट्चक्र भेदन के अतिरिक्त महानन्द कहाँ है । मेरी, मृदग, नाद सुनकर अन्त में व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्रीडा रति कहीं न करे, सम्यक पर्यटन करे, क्षेत्रवास छोड़ दे, वृक्षशाख इत्यादि नष्ट न करे ।

2. भूख-प्यास की चिन्ता, तृष्णा, वेदना, देहचिन्ता, स्वभाव से अचिन्त, डोढ़, न करे ।

दृष्टि चिन्ता न कर्तव्या स्नान दान तथैव च ।

× × ×

उन्मनाय मन कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।

× × ×

सर्वावस्था विनिर्मुक्त सर्वस्वाद विवर्जित

स्वभावतः तिष्ठते योगी विमुक्तो नात्र सशय ।

× × ×

अहमेव पर ब्रह्म भावाभाव विवर्जित,

सच्चिदानन्दरूपोऽहमात्मान चिन्तयेत् सदा ।¹

ससार दुखी है, वह पाप से ढका है, यहाँ लोग ऊँच-नीच मानते हैं । किन्तु प्रबल व्यक्ति इस सबको सहन नहीं कर सकता । वह सच्चिदानन्द रूप भाव और भाव से विवर्जित है ।

फिर वह परमात्मा हो चुकनेवाला योगी तो—

निरंजनः अतीत उत्पत्तिस्थिति कारणम् ।²

यही तो उसकी इच्छा है । वह अवस्था प्राप्ति क्या सरल है ।

दुर्लभा सहजावस्था सदगुरो करुणाविना ।³

गुरु मिलना चाहिए । उसके बिना यह पथ कैसे कटेगा ।

हृदय दर्पण यस्य मनस्तत्र विलोकयेत् ।⁴

हृदय को दर्पण होना चाहिए । वही सब कुछ दिखाई दे सकता है ।

भिन्न-भिन्न न पश्यामि तस्याहं पचमाश्रम ।⁵

1 अचिन्ता गुण से पूर्ण, पर और अवर को एकाकार मानकर, स्वयं को कर्ता और हर्ता समझना चाहिए । न अपनी चिन्ता करे न अन्यो की । केवल अचिन्त्य की चिन्ता करे । बहुत क्या कहे, हृदय में चिन्ता करे । मन को अनवस्थ करके सर्वावस्था छोड़कर दृष्टि चिन्ता न करे, न स्नान-दान इत्यादि ।

× × ×

मन उन्मन करके कुछ चिन्ता न करे ।

× × ×

सब अवस्था से मुक्त, सब स्वादों से दूर, स्वभाव से ही योगी मुक्त रहता है, सशय नहीं है ।

× × ×

मैं ही ब्रह्म हूँ, भाव-अभाव से विवर्जित, सच्चिदानन्द रूप हूँ, आत्मन् की सदा चिन्ता करे ।

2. निरंजन, अतीत, उत्पत्ति और स्थिति का कारण ।

3. सदगुरु करुणा बिना सहजावस्था दुर्लभ है ।

4. हृदय जिसका दर्पण है मन को उसी में देखे ।

5. भिन्न-भिन्न करके नहीं देखता तभी पाँचवाँ आश्रम हूँ ।

योगी किसी को असम दृष्टि से नहीं देखता। इसलिए वह अलग है, सबसे अलग, पाँचवाँ आश्रम।

भावाभाव विनिर्मुक्तमन्तराल तदुच्यते
साकारच निराकार नेती नेतीति सर्वथा
भेदाभेद विनिर्मुक्त वर्तते केवल शिव।¹

न वह साकार है न वह निराकार। वह भेद और अभेद नहीं जानता। वह विनिर्मुक्त है। केवल शिव है। ससार की जटिल व्यवस्था में अपने लिए समानता ढूँढता है।

अद्वैतरूपमखिल हि कथ वदामि
नित्य अनित्यमखिल हि कथ वदामि
सत्यमसत्यमखिल च कथ वदामि
ज्ञानामृत समरस गगनोपमोऽहम्।
ब्रह्मादयः सुरगणः कथमत्र सन्ति
स्वर्गादयो वसतयः कथमत्र सन्ति
यथैकरूपमखिल परमार्थतत्त्व
ज्ञानामृत समरस गगनोपमोऽहम्।
माया प्रपञ्च रचना न च मे विकारः
कौटिल्य दम्भ रचना न च मे विकारः
सत्यानृत्येति रचना न च मे विकारः
ज्ञानामृत समरस गगनोपमोऽहम्।²

मैं किसे क्या कहूँ, यही तो प्रश्न है। कहाँ रहते हैं देवता! कहाँ है वह स्वर्ग जिसे ससार में लोग खोजते फिरते हैं। शंकर ने कहा था—

सर्वं पश्यात्मन्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज्य भेदज्ञानम्।³

और अब योगी कहता है—मैं ज्ञानामृत हूँ। मैं समरस हूँ। मैं गगन के समान हूँ, मैं आकाश के समान हूँ, पृथ्वी तत्त्व के विजेता ने विभोर होकर

1. जो भावाभाव से मुक्त है वह अन्तराल—नभोयम है। न साकार है, न निराकार, भेद और अभेद से मुक्त केवल शिव है।

2. कपिल गीता—अद्वैत रूप कैसे कहूँ, और नित्य अनित्य वह अखिल को उपाधि कैसे दूँ। सत्य, असत्य भी नहीं कह सकता। मैं तो आकाश के समान ज्ञान का अमृत समरस हूँ।

ब्रह्मा आदि देवता कहा ह। स्वर्ग आदि कहा बसने है। जो एक रूप अखिल है वही परमार्थ तत्त्व है। मैं तो आकाश

माया प्रपञ्च की रचना, कौटिल्य दम्भ रचना, सत्य और अनृत रचना मेरे विकार नहीं है। मैं तो आकाश

3. सबको समान अपने जैसा देखे। भेद ज्ञान सब जगह छोड़ दे।

शताब्दियों की सस्कृति की धारा से मोती चुनकर निकाला है कि वह—

न शून्य रूप न विशून्य रूप
न शुद्ध रूप न विशुद्ध रूप
रूप विरूप न भवामि किंचित्
स्वरूप रूप परमार्थ तत्त्व ।¹

कुछ नहीं केवल स्वरूप रूप है, परमार्थ तत्त्व है। वह और कुछ नहीं है।

वेदा न लोका न सुरा न यज्ञा
वर्णाश्रमौ नो न कुल न जाति
न धूप मार्गो न च दीप्ति मार्गो
ब्रह्मैव रूप परमार्थ तत्त्व ।
नावाहन नैव विसर्जनच
पत्राणि पुष्पाणि कथ भवन्ति
ध्यानानि मन्त्राश्च कथ भवन्ति
सम सम सर्व शिवार्चन च ।
मूर्खोऽपि नाह न च पण्डितोऽह
मौन च वार्ता न च मे कदाचित्
वितर्क तर्कच कथ वदामि
स्वरूप निर्वाणमनामयोऽहम् ।
अस्त गतो नैव सदोदितोऽह
तमश्च तेजो न च मे विभाति
सध्यादिक कर्म कथ करोमि
स्वरूप निर्वाणमनामयोऽह ।²

1. गोरक्ष सिद्धान्त सग्रह ।

न शून्यरूप, न विशून्यरूप, शुद्ध रूप इत्यादि कुछ नहीं। केवल परमार्थ तत्त्व, स्वरूप में ही रूप ।

2. वेद, लोक, देवता, यज्ञ, वर्णाश्रम, कुल जाति मेरे नहीं है। न मैं धूममार्गी हूँ, न दीप्तिमार्गी। मैं तो परमार्थ तत्त्व ब्रह्म का ही रूप हूँ।

न आवाहन, न विसर्जन, फलफूल से क्या होता है। ध्यान मन्त्र से भी क्या। सब समान शिवार्चन में एक है।

न मूर्ख हूँ, न पण्डित, न बोलता हूँ, न मौन हूँ। तर्क-वितर्कसे मुझे क्या मैं तो निर्वाण-स्वरूप अनामय हूँ।

अस्त नहीं होता हूँ, सदा उदित हूँ। मुझे आलोक और अन्यकार नहीं लगते। मैं सध्यादिक कर्म क्या करूँ, मैं तो निर्वाण...

कुल, जाति और पूजा इत्यादि सब व्यर्थ हैं, जो स्वयं निर्वाण है, जिसके लिए उदय और अस्त का भेद समाप्त हो चुका है वह धर्म के नाम पर मूर्ख और पण्डित बनने का दिखावा करेगा ?

शिव न जानामि कथं वदामि,

शिव च जानामि कथं वदामि,

अहं शिवश्चेत परमार्थ रूप,

स्वच्छ स्वभाव गगनोपम च ।¹

योगी कहता है विवादी के अनुसार वह शिव पर तर्क नहीं करना चाहता । जो जानता है वह स्वयमनुभूति है । उसे ग्रंथों में नहीं बाँधा जा सकता, वह साक्षात् शिव है, उसका स्वभाव बिलकुल धूल चुका है, वह एकदम गगन के समान है ।

न तर्क शब्द विज्ञानात् न वराद्वेद पाठनात्,

स्वस्थो योगी स्वयं कर्ता लीलया चाजरामर ।²

सर्व दर्शनानां स्वरूप दर्शनेन समन्वय करोति, सोऽवधूत योगी स्यात् ।

(गो० सि० स०)

तभी सब दर्शनों का स्वरूप दर्शन करके जो समन्वय करता है, वही अवधूत है, वही योगी है ।

ऊपर हमने देखा प्रहार बहुत प्रबल है । गोरक्ष के नाम से जो ग्रंथ कहे जाते हैं, मेरा विचार है, वे उनके सिद्धान्तों के बाद में किये हुए संग्रह हैं । प्राप्त ग्रंथों में अधिकांश भाग परवर्ती है, यद्यपि वह उनके मत और विचारों का अत्यन्त सान्निध्य और समीप से देखा हुआ रूप है । यह प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि गोरक्षनाथ के जीवन का एक और महत्वपूर्ण रूप था ।

गोरक्षपंथ

समस्त धर्मों का समन्वय करने का यह गोरक्षनाथ का एक अद्भुत तरीका था । जैसे शक्ति में 36 तत्त्व निहित होते हैं, वैसे ही वे सबको कवलीकृत करके बैठ गए । आखिर उसका परिणाम क्या हो सकता था, देह में इतने चक्र, देवता, ब्रह्मांड धर लिये गए, अभी तक जो कुछ बाहर अज्ञात का भय, दूर से देखने पर बर्बरता-सा दिखाई दे रहा था, वह सब अब शरीर के भीतर आ गया, शरीर इतना सब अपने भीतर समेट बैठा कि वह स्वयं दुरूह,

1. शिव नहीं जानता, जानता हूँ, दोनों ही पर क्या कहूँ । मैं परमार्थ रूप शिव हूँ, गगनोपम स्वच्छ स्वभाव हूँ ।

2. न तर्क शब्द के विज्ञान से, न श्रेष्ठ वेदग्रन्थों से । स्वस्थ योगी स्वयं कर्ता है, लीला से ही अजर और अमर है ।

रहस्यमय और भारी हो गया। गोरक्षनाथ ने ऊपर हमने देखा कि वे कहाँ से चले और कहाँ उन्होंने अपनी बात को समाप्त किया, किन्तु अभी उन्होंने योगी और दार्शनिक रूप ही दिखाया है, यदि इतनी ही बात होती तो उनका इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ना असम्भव था। यह एक आश्चर्यजनक बात प्रतीत होती है कि गोरक्ष के ऐसे सिद्धान्त थे, किन्तु उनका कार्य काफी सामारिक भी था।

त्रिगस ने परम्पराओं को एकत्र करते समय इस ओर कुछ विशेष इंगित नहीं किया किन्तु 'नाथ सम्प्रदाय' में हजारीप्रसाद ने कुछ महत्वपूर्ण बातों को प्रकाश में लाकर दिखाया है। योगी सम्प्रदायाविष्कृति से इस विषय को अधिक दृढ़ता ही मिलती है। पंडितजी ने केवल वाममार्गियों में गोरक्षनाथ के जाकर मिलने की बात लिखी है, तनिक और गहराई से देखा जाए तो नाथ-परम्परागत वार्ता में ऐसे और भी उद्धरण मिलेंगे। गोरक्षनाथ का दिग्म्बरो में जाना और ऐसे अनेक स्थल जहाँ उनके पूर्ववर्तियों से उनका युद्ध होता है, वे सब ही किसी-न-किसी बात की ओर अधिकांश में कुछ-न-कुछ इंगित करते हैं। काली से गोरक्षनाथ के युद्ध से ही काली की नाथपथियों में उपासना का आरम्भ हुआ, ऐसा स्पष्ट है। यह पंडितजी ने विद्वत्तापूर्वक दिखाया है।

त्रिगस के आधार पर यहाँ हम उनके विषय में प्रचलित पथों पर प्रकाश डालते हैं।

टिली गोरक्षनाथियों का एक पवित्र स्थान है। वहाँ यह प्रवाद प्रचलित है कि पहले शिव के 18 और गोरक्षनाथ के 12 पथ थे, दोनों में युद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप, शिव के 12 और गोरक्षनाथ के 6 सम्प्रदाय विनष्ट हो गए और जो अब 12 शेष रहे, वे कनफटा या गोरक्षनाथी कहलाये। जो शिव द्वारा प्रवर्तित मत थे वे यह हैं—

(1) कच्छ में भुज के कठरनाथ, (2) पेशावर और रोहतक के पागल-नाथ, (3) अफगानिस्तान के रावल, (4) पख, (5) मारवाड के बन तथा (6) गोपाल अथवा रामके।

गोरक्षनाथ के जो सम्प्रदाय अवशिष्ट रहे वे निम्नलिखित हैं—

(1) हेठनाथ, (2) देवी विमला (बम्बई) के आई पथ के कोलोनाथ, (3) चाँदनाथ कपलानी, (4) वैराग, रतघोध मारवाड, रतननाथ, (5) पादनाथ, जयपुर के, जिनके हुए जालधरपा, कानीपाव और गोपीचन्द, (6) घजनाथ (महावीर) इस सम्प्रदाय के अनुयायी सब विदेशी हैं।

यहाँ यह देखना आवश्यक है कि इन 18 और 12 पथों का क्या मतलब है। गोरक्षनाथ के अनुयायी योगियों के लिए ससारी भार ढोने की कोई

आवश्यकता नहीं थी।¹ अतः योगमार्ग उनके समीप खिंचे होंगे। एक किंवदन्ती के अनुसार स्वयं गोरक्षनाथ ने 12 पथों का प्रवर्तन किया। जिनमें 6 उनके और 6 शिव के थे, ब्रिग्स और हजारीप्रसाद ने विस्तार से इस विषय पर विचार किया है।

हजारीप्रसाद का मत है कि गोरक्षनाथ ने योगमार्ग से प्रभावित विभिन्न सम्प्रदायों को अपनी ओर खींच लिया। जो बिल्कुल ही उनके साथ नहीं आये उन्हें उन्होंने त्याग दिया। इस अनुमान में एक बहुत बड़ा सत्य होते हुए भी यह पहले से सोच लिया गया है कि इस्लाम से बचने की ही प्रवृत्ति ने यह सब प्रेरित किया।

मेरा अनुमान उक्त पहली किंवदन्ती की ओर अधिक आश्रय पाता है कि गोरक्षनाथ ने यद्यपि प्रारम्भ में मत-प्रवर्तन अवश्य किया और उन्होंने आत्म-सात् करने की प्रवृत्ति भी दिखाई, किन्तु यह जो एक प्रबल सगठन हुआ यह मुसलमानों के आने के बाद की वस्तु है, अर्थात् उस समय की जब योगियों को भी ब्राह्मण धर्म से सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता का अनुभव होने लगा था। स्वयं गोरक्षनाथ के समय में तो इस्लाम को खतरे के रूप में शायद ही लिया जाता था, उल्टे उस समय उनके प्रभाव को इस्लाम आसानी से हटा भी नहीं पाया। योगी तो शरीर के भीतर बैठा था। ब्राह्मण धर्म क्रिया-कर्म त्याग से जा सकता था, योगी प्रभाव कैसे चला जाता ?

तब यो कहा जा सकता है कि गोरक्षनाथ ने अपने से पहले के शैव सम्प्रदायों को परिमार्जित और शुद्ध किया। यह तो उनके गुरु-उद्धार से ही प्रकट है। रही बौद्ध, जैन तथा अन्य सम्प्रदायों की बात, तो वह इसके लिए मात्र एक ऐसी भूमि बना गए थे जो सबके लिए एक आम जगह बन सकती थी। सब अपने-अपने भेद छोड़कर छोटे-मोटे भेदों को लिये उस पर आकर खड़े होने लगे। इस्लाम ने इसे अधिक गति दे दी और वे सब सम्प्रदाय गोरक्षनाथ के नाम को अपना प्रवर्तक मानने लगे।

दीनोदर धर्मशाला पर नाथपंथियों में हनुमान और रामचन्द्र के चित्र स्वीकृत हैं। टिला में भी वैष्णवमत माना गया है। पुरी में गढ़ है। हनुमान टीका लगाने में तथा रुद्राक्ष के दस मनको में विष्णु के दस अवतार स्वीकृत हैं। पश्चिमी भारत के अनेक वैष्णव भक्त गोरक्षनाथ से अपना प्रवर्तन मानते

1 वैराग्यामृत पल्लवेन सलिल कन्द फल मुलक
मुम्बा यो वनवास एव रमते चाऽनेक देशान्तरे
रिथत्वा सादित निश्चयेन मनमा राजी दिने वीक्ष्यते
स तद्वत्वाखिलभावमेकमल प्राप्नोत्यहो न्नं पद ।

—सिद्धसिद्धान्त मशह

है। गोरखपुर की समाधियों पर वैष्णव मूर्ति और चिह्नों के इंगित हैं, बौद्ध प्रभाव तो स्पष्ट ही है, स्वयं गोरक्षनाथ सहजयानी सिद्धों में परिगणित है। बगाल की धर्म पूजा करनेवाले धर्म सम्प्रदाय का इन योगियों से सम्बन्ध है। यह धर्म पूजा बौद्धों के त्रिरत्न में से धर्म-मात्र की पूजा का अवशिष्ट है।

इसके अतिरिक्त सुकुमार सेन ने बगाल की बहुला (विपुला), लखिन्दर (लक्ष्मीधर) तथा देवी नेता (नित्या या नेत्रा) का भी गोरखबानी (पृ० 151) के—

चाँद गोटा घूटा करले सूरज करलै पाटी

अहनिंस धोबी धोबे त्रिवेणी की घाटी।

से सम्बन्ध जोड़ा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नाथ सम्प्रदाय का विस्तार कितना अधिक है। आगे इसके स्थान, परवर्त्ती प्रभाव तथा ऐसे विषयों पर विचार करते समय, हम इन्हें देखेंगे। यहाँ यह कहना काफी है कि नाथ सम्प्रदाय गोरक्षनाथ के बाद जिस वेग से फैला वह अपने योगी के जीवन काल तथा उनसे पहले की सब परम्पराओं को आत्मसात् कर गया।

सिद्धि

अभी तक हमने जो कुछ देखा उससे यही ज्ञात होता है कि गोरक्ष के बाद नाथ सम्प्रदाय बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो गया। यह धारणा बना लेना ठीक नहीं है।

योगियों में सिद्धि का मोह कालान्तर में भी बना रहा। राजपूताना के एक प्राचीन ग्राम में अभी तक जो किंवदन्तियाँ प्राप्त हैं उनसे यही इंगित होता है कि मध्ययुग के उत्तर काल में अर्थात् मुगलमानी शासन काल में भी रसेश्वर सम्प्रदाय का सम्बन्ध मुख्यतः इन योगियों के साथ ही जोड़ा जाता है।

इस सिद्धि के प्रयोग को कबीर ने हेय समझा है। उनका कहना था कि सिद्धि प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वह तो काल की अवधि को बाँध देना है। पुण्य क्षय होने पर सिद्धि का भी क्षय हो सकता है।

दूसरे, स्त्री का साधना में प्रयोग। नाथ सम्प्रदाय में त्रिगुण ने उन स्थानों का उल्लेख किया है जहाँ यह साधना चलती आई है और उसे छिपाया जाता रहा है।

तीसरे वज्रौली आदि की क्रियाओं का भी माकेतिक रूप में वर्णन मिलता है। इस प्रकार के वर्णन से यह ही नहीं समझ लेना चाहिए जैसा कि एक श्लोक से हजारीप्रसाद जी ने किया है, कि वज्रौली साधना अवश्य रहीं होगी। वुडराफ ने ऐसा ही एक उदाहरण देकर¹ समझाया है कि उसका

1 मातृयोनौ क्षिपेत् लिंग भगिन्यां स्तन मर्दनौ इत्यादि।

वास्तविक अर्थ कुछ और ही है। सम्भवतः साधना में रत लोग उस श्लोक का भी कुछ और अर्थ लगाएँ, यद्यपि प्रकट रूप से देखने पर हजारीप्रसाद जी का अनुमान दृढ़तर ही होता है।

गोरक्षनाथ रसायन विद्या के भी आविष्कारक माने जाते थे। हजारीप्रसाद के अनुसार सिद्धों का यह रसायन रसेश्वर इत्यादि तत्त्व भी नाथ सम्प्रदाय में ही अन्तर्भूत हो गया। मुझे लगता है यह सब गोरक्षनाथ के बाद की बात है। हम अभी ऊपर देख चुके हैं कि रस, रसायन आदि का भी गोरक्षसिद्धान्तों में विरोध किया गया है। यहाँ हमें एक बात याद रखनी चाहिए।

गोरक्ष के व्यक्तित्व की महानता को पहचानना चाहिए। इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वे स्वयं किसे कुलीन विचार समझते थे और किसे अधर्विश्वास। जिसे वह चरम उत्कर्ष समझते थे वह तो सहज समाधि थी, ऊँची और भव्य अवस्था थी। किन्तु उसके बीच में बहुत कुछ गड़बड़ी थी। शरीर का चक्र, नाडी और रहस्य तो सरल नहीं कहा जा सकता।

तब इस अद्भुत गोरक्षनाथ के महत्त्व को समझ लेना उतना ही कठिन है जितना भारतीय सस्कृति को। ऊँचे-से-ऊँचा विचार और नीचे-से-नीचे ढग का अर्थ बर्बर-सा विश्वास सभी इस व्यक्ति के पीछे लगे धूमते हैं। तभी तो इसे न समझकर लोग 'गोरखधन्वा' कहते हैं।

मेरा अपना अनुमान है कि ब्राह्मण तथा ज्ञानी गोरक्षनाथ में राजयोग-वाली महानता थी। ब्राह्मण सुनकर ब्राह्मणवाद की कल्पना करके चौंकने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मतलब विचारों की भव्य कौलीनता से है। वह गोरक्षनाथ में थी। तभी वह सब-कुछ भेदकर, सारे चक्रों और व्यूहों, और बाधाओं को भेदकर ऊपर निकलकर स्थित हो गए। वहाँ, जहाँ शिव अपने शिव रूप में मुख्य रहते हैं। इनके इस कार्य का इतना विराट् प्रभाव पड़ा कि सब इनकी ओर आकर्षित हुए। इस्लाम ने इसमें सबकी सहायता की। जो नहीं आये वे भारतीय सस्कृति को त्याग बैठे।

स्पष्ट है कि गोरख पन्थ ब्राह्मण धर्म तथा व्यवस्था के बाहर स्थित सम्प्रदायों का वैसा ही विराट् सम्मेलन है जैसा कि विभिन्न मतान्तरों का सम्मेलन हिन्दू धर्म है। गोरख पन्थ भारतीय इतिहास की वह प्रबल धारा है जिसने अनादि काल से बिखरे विश्वासों को लाकर एक में जोड़ दिया, और यह महान् धारा आप्लावित होकर भारतवर्ष में अखण्ड रूप से दो गताब्दियों तक बहती रही और बाद में इधर-उधर अन्तर्भूत होती हुई अपनी क्षीण अवस्था में अमिट-सी गेष रह गई।

हैं। गोरखपुर की समाधियों पर वैष्णव मूर्ति और चिह्नों के इंगित हैं, बौद्ध प्रभाव तो स्पष्ट ही है, स्वयं गोरक्षनाथ सहजयानी सिद्धों में परिगणित है। बगाल की धर्म पूजा करनेवाले धर्म सम्प्रदाय का इन योगियों से सम्बन्ध है। यह धर्म पूजा बौद्धों के त्रिरत्न में से धर्म-मात्र की पूजा का अवशिष्ट है।

इसके अतिरिक्त सुकुमार सेन ने बगाल की बहुला (विपुला), लखिन्दर (लक्ष्मीधर) तथा देवी नेता (नित्या या नेत्रा) का भी गोरखबानी (पृ० 151) के—

चाँद गोटा घूटा करले सूरिज करलै पाटी

अहनिसि धोबी धोबे त्रिवेणी की घाटी।

से सम्बन्ध जोड़ा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नाथ सम्प्रदाय का विस्तार कितना अधिक है। आगे इसके स्थान, परवर्ती प्रभाव तथा ऐसे विषयों पर विचार करते समय, हम इन्हें देखेंगे। यहाँ यह कहना काफी है कि नाथ सम्प्रदाय गोरक्षनाथ के बाद जिस वेग से फैला वह अपने योगी के जीवन काल तथा उनसे पहले की सब परम्पराओं को आत्मसात् कर गया।

सिद्धि

अभी तक हमने जो कुछ देखा उससे यही ज्ञात होता है कि गोरक्ष के बाद नाथ सम्प्रदाय बिलकुल शुद्ध और पवित्र हो गया। यह धारणा बना लेना ठीक नहीं है।

योगियों में सिद्धि का मोह कालान्तर में भी बना रहा। राजपूताना के एक प्राचीन ग्राम में अभी तक जो किंवदन्तियाँ प्राप्त हैं उनसे यही इंगित होता है कि मध्ययुग के उत्तर काल में अर्थात् मुगलमानी शासन काल में भी रसेश्वर सम्प्रदाय का सम्बन्ध मुख्यतः इन योगियों के साथ ही जोड़ा जाता है।

इस सिद्धि के प्रयोग को कबीर ने हेय समझा है। उनका कहना था कि सिद्धि प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वह तो काल की अवधि को बाँव देना है। पुण्य क्षय होने पर सिद्धि का भी क्षय हो सकता है।

दूसरे, स्त्री का साधना में प्रयोग। नाथ सम्प्रदाय में त्रिगुण ने उन स्थानों का उल्लेख किया है जहाँ यह साधना चलती आई है और उसे छिपाया जाता रहा है।

तीसरे वज्रौली आदि की क्रियाओं का भी माकेतिक रूप में वर्णन मिलता है। इस प्रकार के वर्णन से यह ही नहीं समझ लेना चाहिए जैसा कि एक श्लोक से हजारीप्रसाद जी ने किया है, कि वज्रौली साधना अवश्य रही होगी। बुडराफ ने ऐसा ही एक उदाहरण देकर¹ समझाया है कि उसका

1. मानुषो नै चिपेत् लिंग भगिन्या स्तन मर्दनौ इत्यादि।

वास्तविक अर्थ कुछ और ही है। सम्भवतः साधना में रत लोग उस श्लोक का भी कुछ और अर्थ लगाएँ, यद्यपि प्रकट रूप से देखने पर हजारीप्रसाद जी का अनुमान दृढतर ही होता है।

गोरक्षनाथ रसायन विद्या के भी आविष्कारक माने जाते थे। हजारीप्रसाद के अनुसार सिद्धों का यह रसायन रसेश्वर इत्यादि तत्त्व भी नाथ सम्प्रदाय में ही अन्तर्भूत हो गया। मुझे लगता है यह सब गोरक्षनाथ के बाद की बात है। हम अभी ऊपर देख चुके हैं कि रस, रसायन आदि का भी गोरक्षसिद्धान्तों में विरोध किया गया है। यहाँ हमें एक बात याद रखनी चाहिए।

गोरक्ष के व्यक्तित्व की महानता को पहचानना चाहिए। इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वे स्वयं किसे कुलीन विचार समझते थे और किसे अधविश्वास। जिसे वह चरम उत्कर्ष समझते थे वह तो सहज समाधि थी, ऊँची और भव्य अवस्था थी। किन्तु उसके बीच में बहुत कुछ गड़बड़ी थी। शरीर का चक्र, नाडी और रहस्य तो सरल नहीं कहा जा सकता।

तब इस अद्भुत गोरक्षनाथ के महत्त्व को समझ लेना उतना ही कठिन है जितना भारतीय सस्कृति को। ऊँचे-से-ऊँचा विचार और नीचे-से-नीचे ढग का अर्थ बर्बर-सा विश्वास सभी इस व्यक्ति के पीछे लगे घूमने है। तभी तो इसे न समझकर लोग 'गोरखधन्धा' कहते हैं।

मेरा अपना अनुमान है कि ब्राह्मण तथा ज्ञानी गोरक्षनाथ में राजयोग-वाली महानता थी। ब्राह्मण मुनिकर ब्राह्मणवाद की कल्पना करके चौकने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मतलब विचारों की भव्य कौलीनता से है। वह गोरक्षनाथ में थी। तभी वह सब-कुछ भेदकर, सारे चक्रों और व्यूहों, और बाधाओं को भेदकर ऊपर निकलकर स्थित हो गए। वहाँ, जहाँ शिव अपने शिव रूप में मुख्य रहते हैं। इनके इस कार्य का इतना विराट् प्रभाव पड़ा कि सब इनकी ओर आकर्षित हुए। इस्लाम ने इसमें सबकी सहायता की। जो नहीं आये वे भारतीय सस्कृति को त्याग बैठे।

स्पष्ट है कि गोरख पन्थ ब्राह्मण धर्म तथा व्यवस्था के बाहर स्थित सम्प्रदायों का वैसा ही विराट् सम्मेलन है जैसा कि विभिन्न मतान्तरों का सम्मेलन हिन्दू धर्म है। गोरख पन्थ भारतीय इतिहास की वह प्रबल धारा है जिसने अनादि काल से बिखरे विश्वासों को लाकर एक में जोड़ दिया, और यह महान् धारा आप्लावित होकर भारतवर्ष में अखण्ड रूप से दो गताब्दियों तक बहती रही और बाद में इधर-उधर अन्तर्भूत होती हुई अपनी क्षीण अवस्था में अमिट-सी शेष रह गई।

रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद*

रामानुज का जन्म 1016 ई० में मद्रास प्रान्त में तिरुपथी या परुवुर में हुआ था। तिरुपथी तातवशीय ब्राह्मणों के आराध्य श्रीनिवास का प्राचीन निवास-स्थान था। पहले सभी उच्च ब्राह्मण वडमाल कहलाते थे। अयङ्गार वर्ग रामानुज का ही उत्पाद्य था। अयङ्गारों में सास का बहू के हाथ से खाना नहीं खाना इसी बात का द्योतक बताया जाता है कि 'वडयवर' अर्थात् रामानुज ने अनेक बौद्धों इत्यादि को श्रीवैष्णव धर्म में स्वीकृत किया था जिसके फलस्वरूप वंश की शुद्धि में थोड़ा-सा नया तत्त्व आ मिला था।

हारीत वंश में उत्पन्न द्रविड ब्राह्मण केशव उनके पिता का नाम था तथा माता का कान्तिमती। पहले वे यादवप्रकाश, कान्जीवरम में शंकर के अनुयायी, के शिष्य थे। किन्तु वे गुरु से असहमत हुए, जिससे उन्हें पाठ छोड़ना पड़ा। श्रीरगम के यामुनामुनि ने उन्हें अपने यहाँ बुला लिया। रामानुज वही पढ़कर बड़े हुए। उन्होंने वेदान्त सग्रह, बादरायण के वेदान्त सूत्र तथा भगवद्गीता के भाष्य की रचना की। सन्यास लेकर वे परिव्राजक हो गए, और उन्होंने अनेक स्थानों पर शास्त्रार्थ किया। चोल राजा कुलोटुग प्रथम (1035) ने उन्हें वैष्णव से शैव बनाना चाहा, तब वे होयसल राजाओं की शरण में आकर बचे। बल्लालदेव के भाई विट्ठलदेव को उन्होंने दीक्षित किया। 1137 ई० में श्रीरगम में उनका देहान्त हो गया। किंवदन्तियों से यह प्रकट होता है कि उनकी भक्ति के ही कारण चमारों को कुछ भक्ति मिली थी। मैसूर से 22 मील दूर मैलुकोटे (तामिल में तिरुनारायणपुरम्) नामक स्थान के तिरुनारायण के मन्दिर से उत्सव मूर्ति शल्वपिल्लैई को एक 'दिल्ली बादशाह' उठा ले गया। रामानुज बादशाह की लडकी से उसे माँगने गए। लडकी ने कहा—स्वयं बुला ले। ब्राह्मण की भक्ति से मूर्ति आ गई, वे उसे गोद में लेकर भागे। मुसलमानों के पीछा करने पर चमारों की बस्ती में घुस गए। उस समय यह असम्भव बात थी। मुसलमानों ने उन्हें वहाँ नहीं ढूँढा। रामानुज मैलुकोटे आ गए। अब भी ब्राह्मोत्सव में वैरमुडी के दिन चमार ध्वजस्तम्भ तक जाकर प्रसाद पाते हैं। प्रसाद का चावल व तेल चमार पहले स्वयं दे जाते हैं। कल्याणी पुष्करिणी में वे स्नान भी कर सकते हैं।

किंवदन्ती इस्लाम के विरुद्ध हिंदुओं के नये मोर्चे की ओर इंगित करती है।

भक्तिवाद भारत में रामानुज से ही प्रवर्तित नहीं हुआ था। उसके बीज अत्यन्त प्राचीन थे। दक्षिण में शैव भक्तों का काल आलवारों के पहले का

*विशिष्ट अध्ययन के लिए देखिए 1. द टीचिंग आफ वेदान्त अकादमि द्वारा रामानुज, सुखताचकर। 2. फिलासफी आफ लव—(नारद के भक्ति सूत्र), पोद्दार। 3. इण्ट्रोडक्शन टू विशिष्टाद्वैत वेदान्त फिलासफी, वि० वि० मा, ए।

मिलता है। अतः देवर्षि नारद जैसे पौराणिक पात्रों के साथ जिस मार्ग को जोड़ा जाता है वह अवश्य ही एक महत्वपूर्ण रूप से स्वीकृत प्राचीन धारा थी। यह भक्तिधारा शैव और वैष्णव रूप लेकर दक्षिण से क्यों चली, या चैतन्य की एक भक्तिधारा पूर्व से क्यों बही—यह दोनों प्रश्न विचारणीय हैं। चैतन्य धारा की ओर ऊपर इंगित किया जा चुका है कि वह महायान का ही सहजयान में आकर परिवर्तित स्वरूप था जिसने दक्षिण के भक्तिमार्ग को उत्तर में फैलने के लिए जगह बना ली थी। इसी के एक स्वरूप में कबीर थे।

यहाँ एक बात और अजीब-सी लगती है। उत्तर में इस्लाम पहले फकीर और बाद में सामंती बनकर आया। फकीर प्रेम से व्याकुल हुए। योग ने भी उन पर प्रभाव डाला। किन्तु दक्षिण में सर्व प्रथम आने पर व्यापारी इस्लाम ने हिन्दुओं का मत परिवर्तन कराने का काम तो किया किन्तु उसने ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं दिखाया जो सूफी मत की भाँति भारतीय विचारधारा में आप्लावित हो उठता। इसका कारण यह ही है कि व्यापारी दक्षिण में अपनी कट्टरता लेकर आया था। उनमें अधिकांश अरब थे। उत्तर में इरानी अर्थात् फारसवासी आये थे। जिनका भारत से बहुत प्राचीन सम्बन्ध था।

नारद के अनुसार परमात्मा को सब कुछ अर्पित कर देना ही भक्ति है। यही शाण्डिल्य का भी मत है। उन्हे गर्ग के मत से यही सार प्राप्त हुआ है।

दक्षिण से भागवत धर्म के पुनरुत्थान की इस पृष्ठभूमि को सामने रखकर रामानुज को देखना चाहिए। वेदान्त की नीरसता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। भारतीय सस्कृति अपने हृदय के नीरस अन्तर्दाह से व्याकुल अपनी योगनिद्रा तोड़कर एकबारगी मनुष्य को ही मनुष्य के रूप में नहीं ईश्वर को भी मनुष्य के रूप में देखना चाहती थी।

रामानुज ने शूद्रों के लिए गोपुर के शिखर पर चढ़कर गुह्यमंत्र सुनाया जिसको सुनकर ब्राह्मणवाद में खलबली मच गई। आगे आप के सम्प्रदाय के प्रपत्तिविषयक दो भेद हो गए—तैगलई और बढगलई। दोनों में विवाह आदि होते हैं। यहाँ उनके दर्शन को देखने के पहले एक और सार्थक दत्तकथा पर विचार कर लेना उचित है।

रामानुज ने पुरी के मन्दिर में उच्छिष्टान्न तथा वहाँ के वेद बाह्य कृत्यों को देखकर सोचा कि भगवान् के विग्रह को वे वहाँ से उठा ले जाएँगे। किन्तु एक जगल में भ्राँख खुली। वहाँ (उदयभानकौल) के नाम से अब भी एक तालाब प्रसिद्ध है। इससे इंगित होता है कि इस काम का विचार करके भी असमर्थ रहे। पुरी का मन्दिर पहले वज्रयानी साधकों का था।

रामानुज ने शंकर के मायावाद को स्वीकृत नहीं किया। भक्ति को बीच में रखा। इससे अवैदिक पंचरात्र भी वैदिक साहित्य में प्रवेश पा गया।

ब्रह्म एक है। वह अनेक गुणों से पूर्ण और महान्तम है। वह ईश्वर, पुरुषोत्तम है। अभाव से दूर वह अद्वितीय है। वह लीला से सृष्टि करता है। वह शून्य से सृष्टि नहीं करता। सृष्टि स्वरूप भेद है। कारण स्वरूप से वह कार्य रूप में आती है। पहले ईश्वर एक था। उसमें से अधिक अंग, प्रकृति और जीव निकले। वे दोनों मिथ्या नहीं हैं। वे ईश्वर के अनुरक्त और उसके शासन में हैं। कल्पान्त में जब स्थूल तत्त्व सूक्ष्म में लय होते हैं तब मात्र तमस रह जाता है। वह ब्रह्म स्वरूप है। इस रूप में तमस् पहुँचाया नहीं जा सकता। वह ब्रह्म रूप दीखता है। अतः ब्रह्म एक है। वह अपनी इच्छा से अनेक हो जाता है।

आराधना के लिए ईश्वर की पाँच अवस्था है—

1. परा—वैकुण्ठ में नारायण रूप।
2. व्यूह—वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध।
3. विभव—नारायणावतार।
4. अन्तर्यामिन—हृदयनिवासी, योग द्वारा प्राप्त।
5. अर्च—मूर्ति।

जीव पाँच प्रकार के हैं—

1. नित्य—जन्म-मृत्यु से परे।
2. मुक्त—बन्धनहीन, ईश्वरसान्निध्यवान्।
3. केवल—जन्म-मृत्यु बन्धन से मुक्त, पवित्र।
4. मुमुक्षु।
5. बद्ध।

कर्म, ज्ञान के बाद भक्ति से ईश्वर मिलता है। तीन उच्च जातियाँ ही भक्ति को अपना सकती हैं। चौथी के लिए आत्मसमर्पण प्रपत्ति है। उन्हें आचार्य अपियान में पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है।

शंकर का मायावाद वेदान्त में बौद्ध प्रभाव है। रामानुज ने परिवर्तनशील माया को भूठा नहीं कहा।

विशिष्टाद्वैती तीन प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान तथा श्रुति।

ईश्वर ही एक अनन्त सर्वशक्तिमान और सब कुछ है। जीव चित है। अचित जड़ पदार्थ है, उन तीनों का भेद माया या अविद्या के कारण नहीं है वरन् है ही ऐसा। यह बदलता ससार ही तो परमात्मा की शक्ति का द्योतक है। विशिष्टाद्वैत में 'माया' शब्द का प्रयोग ब्रह्म की शक्ति दिखाने वाली शक्ति के लिए प्रयुक्त है। ब्रह्म में अविद्या कहाँ से आई। वह ब्रह्म को कैसे छिपा सकती है। वह सृष्टि कैसे कर सकती है, अविद्या व ब्रह्म साथ-साथ नहीं रह सकते। जो दिखता है वह तो स्वगत, स्वजातीय और विजातीय भेद

है। ब्रह्म की ही इच्छा से चलनेवाली सृष्टि को माया कैसे भिलमिल कर सकती है। माया तो स्वयं ब्रह्म की आज्ञा से चलनेवाली वस्तु है। प्रलय में ब्रह्म एक है, तब प्रकृति 'उसमें' अव्यक्त भाव से सुप्त है। चित-अचित उस समय इतने सूक्ष्मतम स्वरूप को ग्रहण कर लेते हैं कि वे अलग से पहचाने नहीं जा सकते। यह उसकी कारण अवस्था है। कल्पान्त में सृष्टि के समय कार्य अवस्था होती है, उस समय नामरूप हो सकते हैं।

विशिष्टाद्वैती ब्रह्म और ईश्वर को दो स्वरूपों में विभाजित नहीं करते। ब्रह्म को वह मात्र चेतना नहीं मानते। वह उसे शकर के 'सत्यरूप' से अधिक ठोस मानते हैं। उसमें ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, वात्सल्य, माधुर्य इत्यादि सब कुछ है। ब्रह्म ही निमित्त कारण है, ब्रह्म ही उपादान कारण है। जीव ब्रह्म का दास या बालक बनकर नहीं रहता वह स्वयं ब्रह्म होता है।

इत्यलम्, रामानुज का विशिष्टाद्वैत संक्षेप में यही है। स्मरण रखना आवश्यक है कि यह धारा शकर और गोरक्ष के बाद की है। गोरक्ष से सीधे रामानुज का कोई सम्पर्क नहीं। गोरक्ष ब्राह्मणवाद से दूर थे। रामानुज के समय इस्लाम विजयी रूप में आने लगा था। दक्षिण में ईसाई और इस्लामी प्रभाव को देखा जा चुका है। यहाँ भक्तिवाद का उनसे भेद स्पष्ट हो जाता है।

एक परीक्षा

अब हम आलोच्यकाल की सब प्रमुख धाराओं का विवेचन और रस कर चुके हैं। शकर ने कितना बड़ा काम किया था या रामानुज का क्या बलिष्ठ प्रहार था, इसपर विद्वानों द्वारा अधिक लिखा जा चुका है। रामानुज का कार्य तो वास्तव में हमारे आलोच्यकाल के बाद रंग लाया था। यहाँ हम उनके ऊपर विस्तार से कुछ नहीं लिखेंगे। इनसे गोरक्षनाथ की तुलना अब आवश्यक है।

शकर ने जिस प्रकार सबका समन्वय करने का प्रयत्न किया और इस समन्वय में बौद्ध मत की दार्शनिकता को आत्मसात् करके खोखला कर दिया, उसी प्रकार गोरक्षनाथ ने अपने युग के पूर्ववर्तियों के सब मतों को पहले अच्छी तरह छान लिया और रस निकालकर बाकी को फोक की भोंति छूँछा करके फेंक दिया। विद्वानों ने नाथ सम्प्रदाय की महत्त्वपूर्ण शक्ति का उल्लेख अवश्य किया है, किन्तु उन्होंने यह नहीं स्पष्ट किया कि भारत में गोरक्षनाथ का उतना ही बड़ा काम था जितना कि शकर ने। आधुनिक विचार-धारा के लोग शकर को ब्राह्मणवाद का पुनः प्रतिष्ठान देखकर उसे

प्रतिक्रियावादी कहेंगे। मेरा अपना विचार है कि यदि वह प्रतिक्रियावादी था तो भी उसका तत्कालीन इतिहास में विजयी होना ही अवश्यम्भावी था, क्योंकि उस समय भारत में कोई नये प्रकार की प्रगतिशील विचारधारा नहीं थी। शंकर ने ब्राह्मणवाद को पुनः स्थापित किया, अर्थात् असाम्य और जाति-भेदवाले सामन्तवाद की पुनः प्रतिष्ठापना की। रामानुज ने उसे हटाने का प्रयत्न किया किन्तु उसकी सफलता-असफलता का विवेचन हमारे विषय से बहुत आगे जाकर पड़ता है। तब शंकर ने एक और प्रबल प्रहार किया। एक पूर्ण दार्शनिकता स्थापित की। ब्रह्म को इतना उठाया, इतना उठाया कि सबके परे कर दिया। ईश्वर, माया और जीव के विषय में जो भाव उन्होंने व्यक्त किए उनमें सामाजिक व्यवहार में निर्बलता थी। गौतम ने भी उपनिषद् पर ही अपना दार्शनिक महल खड़ा किया था, वह भी ढह गया। शंकर का भी विद्रोह अपने-आपका पालन करने में असमर्थ हो गया। बुद्ध की क्रान्ति क्षत्रियों की थी। शंकर एक सन्यासी था, वह इसीलिए अधिक प्रभावित कर सका। बुद्ध को एक अशोक की आवश्यकता थी, शंकर को केवल अपने बोल देने भर की। वह प्रकाण्ड मेधावी जो था।

अब दूसरी ओर गोरक्षनाथ को देखें, गोरक्षनाथ ने कापालिक, शाक्त, कौल, चीनाचार, लोकायत, सौर, गाणपत्य सबको एक चपेट में दबा लिया। इसके अतिरिक्त उनके पथों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इससे प्रकट होता है कि वे भी जानते थे कि वे क्या कर रहे थे। भले ही वे 'हिन्दू' नहीं, वरन योगियों का समुदाय परिष्कृत कर रहे थे, पर कर तो परिष्कृत ही रहे थे। इतिहास में तो यह घटना क्या सरल है? गोरक्षनाथ ने स्त्री का योनि रूप हटा दिया। यह नहीं कि सब शाक्त इधर ही आ गए। नहीं, उनकी दार्शनिकता और सिद्धि का चमत्कार समाप्त हो गया, अब वे कमजोर हो गए। जो गोरक्ष के हाथ नहीं आए वे ऐसे हो गए कि हिन्दू समाज में नहीं रह पाए। हिन्दू समाज को एक होने की आवश्यकता ऐसी हठात् क्यों आ पड़ी थी, इसकी ओर ऊपर इंगित किया जा चुका है। बाकी परवर्त्ती प्रभाव में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त आर्य सामाजिक व्यवस्था के बाहर जो योग था, गोरक्षनाथ ने उसे न केवल एक परिष्कृत और सुष्ठु रूप दिया वरन वे उसे खींचकर राजयोग के निकट ले आए और हठयोग को राजयोग का अंग बना दिया। यह भी कोई सरल कार्य नहीं था। इसके अतिरिक्त गोरक्ष के हठयोग की तालिका जो ऊपर दी गई है उससे स्पष्ट हो जाता है कि वह कितनी भिन्न वस्तुओं का सग्रह है। उसने शरीर में ही देवियों को बसा लिया। देवियाँ जिनका सम्बन्ध चक्र पद्मों से पहले से जोड़ा जा रहा था अब आकर उनपर स्थिर हो गईं। एकबारगी जैसे समस्त प्रधान आर्य सामाजिक

व्यवस्था के बाहर के मत-मतान्तर छाँटे गए और चुनकर उनसे सारतत्त्व गोरक्षनाथ ने निकाल लिया और फिर उसे ठीक स्थान देने का प्रयत्न किया। इसमें वे निःसन्देह सफल हुए और कहना ठीक ही होगा कि उन्होंने एक तूफान को हाथ उठाकर रोक दिया।

ऊपर देखा जा चुका है कि गोरक्ष के हठयोग में शरीर में एक योनि स्थान है जिसमें लिंग माना गया है। यह देखने को एक साधारण-सी बात लगती है। किन्तु इसका प्रभाव क्या हुआ यह तनिक विचारणीय है। इस व्यक्ति ने हठयोग के माध्यम से बौद्ध, अबौद्ध, शैव तथा ब्राह्मण ब्राह्म सबके लिए एक ऐसी भूमि बना दी जहाँ सबके बन्धन टूटने लगे, तभी तो वह हठयोग का एक महान् सिद्ध माना गया है।

एक दिन शिव ने काम से युद्ध होने पर उसे भस्म तो कर दिया था किन्तु काम अनग होकर फिर भी रह गया था। युगांतर में रति ने शक्ति बनकर शिव को शव बना दिया था। अब फिर एक भयानक क्रांति हुई थी। महा-योगी शिव अपने भीतर ही स्त्री को आत्मसात् करके पद्मासन लगाकर बैठ गया था। योनि के रूप में स्त्री शरीर के भीतर चली गई और ससार के लिये वह माता और बहिन के रूप में छूट गई, सामाजिक नियमों के अनुकूल हो गई। यह गोरक्षनाथ की महान् देन थी। हीनत्व अनुभव करनेवाले पुरुष में अनन्त शक्ति का सन्निवेश हो गया था। यह व्यक्ति का पूर्ण, व्यक्तिगत, एकागी स्वरूप था, किन्तु बाहर ब्रह्मचर्य था। शाक्त उपासना का यक्षवाद एक उच्च आदर्श के सामने पराजित हो गया था, जैसे शंकर के मायावाद ने बौद्धों के शून्यवाद को तर्क से पराजित किया था, गोरक्ष ने शाक्तों को उन्हीं के अस्त्र से—व्यवहार से—अपने कर्म, साधना और साधना की सफलता में पराजित कर दिया था, और जगल उसी कुल्हाड़े से काटा गया, उसी लकड़ी से काट दिया गया, जो कल तक उसी वृक्ष का एक अंग-सा दीख रही थी।

यह व्यक्ति का हठ था कि वह सर्वात्म को अपने सामने झुका लेना चाहता था। यदि शंकर ने दार्शनिक ठोकरो से उस जीव को जगाकर पूर्णत्व प्राप्त कराने का प्रयत्न किया था तो गोरक्षनाथ ने योग से, जबकि रामानुज ने प्रेम का पथ पकड़ा था।

दर्शन और प्रेम का स्वरूप अधिक सामाजिक था, योग का अधिक व्यक्तिगत। किन्तु इस व्यक्तिगत का भी एक सामाजिक पक्ष था, जो इतिहास ने गोरक्षनाथ को पीढ़ी-दर-पीढ़ी से पालकर अब अन्त में सौंप दिया था।

इसके अतिरिक्त गोरक्षनाथ ने शैव प्रत्याभिज्ञा के दर्शन के अनुसार जो कायायोग को सुव्यवस्थित किया उससे वह कुछ छोटे भेदों को छोड़कर दार्शनिकता में शंकर के सिद्धान्तों के निकट आ गए। ऊपर वेदान्त और शाक्त

मत्तो की दार्शनिकता का भेद देखा जा चुका है। भेद वास्तव में कुछ नहीं है, माया अथवा शक्ति के विषय में है। शाक्त और वेदान्त का यह भेद तभी तक प्रखर था जब तक स्त्री साधना का माध्यम थी। गोरखनाथ ने इसे तो काट ही दिया, उन्होंने एक और काम किया। शंकर ने ब्रह्म को बढ़ाया था, वह बौद्धों से टक्कर थी। गोरख ने शरीर को बढ़ाया, यह शाक्तों से टक्कर थी। शंकर को ब्रह्म का स्वरूप स्थिर करना था, बिखरे विचारों को एकत्र कर, गोरक्ष को शरीर का रूप पूर्ण करना था, बिखरे साधना पथों को एकत्र कर। शंकर को अनात्म से लड़ना था। उन्होंने इसीसे माया को स्वीकार कर लिया, गोरक्ष को ब्रज्यानी साधना से लड़ना था, इसीसे उन्होंने उनके पारिभाषिक शब्दों को स्वीकार किया। शंकर की माया फिर भी जड़ ही कही गई। गोरक्षनाथ ने उन पारिभाषिक शब्दों को सकेत और सावृतिक रूप में लिया। शंकर ने श्रुति का आधार लिया गोरख ने शैव प्रत्यभिज्ञा दर्शन का। शंकर ने ब्राह्मण को फिर से जमाया, गोरखनाथ ने शिव के उसी प्राचीन नीरस रूप को और इसमें वे ब्राह्मण-विरोधी तो रहे ही, उन्होंने योगी को सबसे ऊपर माना। इसके ही परिणाम से पिण्ड में ब्रह्माड आ गया, अब यह एक अद्भुत तुलना की अवस्था है।

शंकर ने पिण्ड ब्रह्माड को भूठलाकर ब्रह्म की स्वीकृति दी। सब को भूठ कहकर उस सच्चिदानन्द परमात्मा पर ध्यान लगाने को कहा, जिस पर ध्यान तो कम लोगों का लग सका किन्तु जिसकी अनिर्वचनीया शक्ति अर्थात् माया का घर-घर में प्रवेश हुआ और भारतीय जीवन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। यह एक प्रकार की समाज से गहरी पराजय थी, जो बौद्धमत का प्रारम्भिक विद्रोह, ब्राह्मण विचार-धारा पर लोहे से अंकित कर गया। गोरक्षनाथ का ब्रह्माड पिण्ड में आकर सिमट गया। सारा ससार उन्होंने त्याग दिया, समाधि लगाई और बैठ गए। ससार को व्यर्थ कहने का यह दूसरा तरीका था, इससे भी समाज को कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता था।

व्यक्तिवाद

शंकर ने ब्राह्मण दृष्टिकोण से ससार को व्यर्थ कहा, गोरक्ष ने योगी के दृष्टिकोण से पिण्ड के अतिरिक्त सर्व को व्यर्थ कहा, इसी पिण्ड में वह 'शिव' है।

शंकर ने कहा था—सब शिव है, गोरखनाथ ने कहा—वह शिव भी पिण्ड में है। शताब्दियों से एकरस चले आते भारतीय समाज ने अपना रूप दो भागों में विभाजित कर लिया था, दोनों निकट आना चाहते तो आ सकते थे किन्तु बीच में ब्राह्मणवाद की फाँस थी। ज्ञानमार्गी शंकर तो उसे तरह दे गए, पर

गोरक्ष तो ब्राह्मण धर्म के प्रतिपालक नहीं थे, वे कैसे मान जाते। वह तो योगी को वेद से ऊपर बिठाते थे, अतः दोनों समीप नहीं आ सके, परस्पर सामीप्य स्थापित नहीं कर सके, और वैसे दोनों के जीवन बिताने के रूप भी अलग-अलग थे। दोनों आगे जाकर मिलकर निकट आये, तब वे वेदान्ती और योगी नहीं रहे, दोनों 'हिन्दू' कहलाने लगे थे।

हमने देखा कि मतप्रवर्तन, योग, दर्शन और सामाजिक रूप में गोरक्ष का अपनी परिधि में उतना ही विराट् कार्य था जितना कि अपनी परिधि में शंकराचार्य का। किन्तु गोरक्षनाथ की साधना, हठयोग को सरल साधना की सज्ञा देने पर भी, जनसाधारण तक तो आसानी से पहुँच सकने में असमर्थ थी। गोरक्षनाथ के कार्य में क्या निर्बलता रह गई यह उनके परिवर्त्ती प्रकरण में प्रकट हो जायगा, यहाँ इतना कह देना काफी होगा कि गोरक्षनाथ का प्रयत्न सर्वथा व्यक्तिवादी था और उसकी गोरख जैसे महान् व्यक्तित्व के बिना यही चरम सीमा थी कि आसन लगाकर बैठ रहे। उसमें सहस्रो वर्ष एक समाधि में बैठे रहनेवाले शिव का भव्य स्वरूप हो सकता है, किन्तु उसमें जगत् के कार्य-व्यापार को चलाने की शक्ति निःसन्देह नहीं थी। गोरक्ष के बाद उनके हठयोग को ब्राह्मणों ने आसानी से इसीलिए स्वीकार भी कर लिया क्योंकि इसका सामाजिक प्रभाव पड़ सकना असम्भव-सा था। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि योगि सम्प्रदाय गोरख के बाद अलग नहीं रहा था। युगान्तर की रहस्य की भय दिखानेवाली भावना को अब व्यक्ति ने गोरख में आकर जीत लिया था।

भारतीय इतिहास-शृंखला

शंकर और गोरक्ष में मुख्य भेद यह है कि शब्दार्थ रूप से ही वास्तव में एक आचार्य-मात्र था और दूसरा नाथ था। इन दोनों ने समाज की धारा की उथल-पुथल में से दो बीज निकाले थे, किन्तु भारतीय इतिहास-शृंखला तो रकनेवाली नहीं थी, रामानुज ने उन्हें आगे बढ़ाया।

इस प्रकार भारतीय सस्कृति की कड़ी जो टूटी हुई दिखाई देती है गोरक्षनाथ उसे जोड़ देते हैं। गोरक्षनाथ में तत्कालीन आर्य सामाजिक व्यवस्था के बाहर के समस्त प्रधान सम्प्रदायों का सारभूत होकर आर्य सामाजिक व्यवस्था के भीतर रहनेवालों के सान्निध्य का, समीप आने का प्रयत्न स्पष्ट दिखाई देता है। युगान्तर ब्राह्मणवाद को चुनौती देनेवाला स्वरूप अब ब्राह्मणवाद के निकट आ गया था। वह जिसने जाति-वन्धन के विरुद्ध आवाज उठाई थी अब वह इतना व्यक्तिवादी हो चुका था कि उसका सामाजिक प्रभाव पड़ना बहुत कम हो चुका था। इस प्रकार भारतीय इतिहास के आदि काल से आते ब्राह्मणवाद के

विरोध ने एक प्रकार से उसके सामने अपनी पराजय स्वीकार की, दोष उसका नहीं था, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन नहीं आना ही इसके लिए उत्तरदायी था। बौद्धमत के प्रारम्भिक रूप की ही भाँति गोरख का स्वर उठा, किन्तु जैसे बौद्धमत सामन्तकालीन व्यवस्था से हार गया, योगि सम्प्रदाय भी सामन्ती व्यवस्था को नहीं हटा सका, इसीलिए ब्राह्मणवाद को नहीं हटा सका। आगे चलकर यह विद्रोह दूसरा स्वरूप लेकर निम्न जातियों में बढ़ा पर तब तक ब्राह्मणवाद भी भक्ति के आवरण में अपने को सशक्त करने लगा था। उपसंहार के अन्त में दिये हुए रेखाचित्र को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा। पहले शिव काम भस्म करके महासमाधि में लग गए थे, जब आँख खुली तो शक्ति के हाथ में गिरे, अब के शिव की समाधि लगी तो इतिहास ने उसे खुलने ही नहीं दिया, यक्षवाद जब लौटा तो अब के योग के पखों पर नहीं, भक्ति के कंधों पर।

पूर्व तथा परवर्त्ति

पूर्ववर्त्तियों और परवर्त्तियों के बीच में गोरखनाथ एक ऐसे विश्राम-स्थल बनकर मिलते हैं कि हठात् उन्हें देखकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कारण स्पष्ट है, उसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं। कितनी बड़ी विरासत की कितनी बड़ी विरासत गोरखनाथ ने छोड़ी थी, अब यही हमारा आलोच्य विषय है। सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है कि उत्तर में गोरक्ष और दक्षिण में शंकर दोनों ही शिव के दो स्वरूप थे। एक परिमार्जित आर्य सामाजिक व्यवस्था के बाहर, एक सुगठित आर्य सामाजिक व्यवस्था के भीतर। दोनों ने समाज को स्थिरता का रूप दिया था, जिसमें गति नहीं प्रतीत होती।

गति इस्लाम का परिणाम थी। वह रामानुज के समय में थी, वह आगे बढ़ा ले गई। शंकर विवर्त में पड़ गए, गोरक्ष चक्र में। रामानुज समाज को लेकर उठे और धारा को बहा ले गए। उन्होंने ईश्वर को मनुष्य के पास खींच लिया। गोरक्ष के समानान्तर शंकर के बाद आनेवाले रामानुज का ही प्रभाव गोरक्ष के भी परवर्त्तियों पर समान भाव से पड़ा था। इसलिए उन्हें यहाँ उल्लिखित करना आवश्यक हो गया। शंकर का व्यक्तिवाद रामानुज ने तोड़ दिया। गोरक्षनाथ के बाद योग प्रभाव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ। कबीर का चरित्र एक अद्भुत समन्वय था अवश्य, किन्तु उसे केवल योगमार्गी नहीं कहा जा सकता।

साहित्य

तत्कालीन कविता, काव्य और जीवन, गोरखनाथ की कविता, उनको रचनाओं का परिचय, सबदी, पद, सिष्या दरसन, प्राण सकली, नरवै बोध, आत्म बोध, अभैमात्रा जोग, पन्द्रह तिथि, सप्तवार, मछीन्द्र गोरख बोध, रोमावली, ग्यान तिलक, पचमात्रा ।

परिशिष्ट (क—1). (1) गोरख गणेश गुष्टि, (2) ज्ञानदीप बोध (गोरख दत्त गुष्टि), (3) महादेव गोरख गुष्टि, (4) सिस्ट पुराण, (5) दया बोध, (6) कुछ पद ।

परिशिष्ट (ख—2). (1) सप्तवार नवग्रह, (2) व्रत, (3) पच अग्नि, (4) अष्टमुद्रा, (5) चौबीस सिद्धि, (6) बतीस लछन, (7) अष्टचक्र, (8) रहस्यसि ।

परिशिष्ट 3.

भाषा, विश्लेषण और प्रामाणिकता, सम्पादन, टीका, गोरखनाथ की हिन्दी कविता का महत्त्व, पूर्ववर्त्ती समसामयिक तथा परवर्त्ती सिद्धो से समानता, गोरख बानी में प्रयुक्त उलटबाँसियाँ, आध्यात्मिक रूपक, लोकोक्तियाँ, गोरखनाथ के विचार, शैली तथा कवित्व, नाथ सम्प्रदाय की कविता, नाथ सम्प्रदाय का परवर्त्ती सन्तो पर प्रभाव ।

साहित्य

सत्कालीन कविता

जब हम हिन्दी भाषा की ओर आते हैं तब सबसे पहले हमें सिद्ध कान्य के दर्शन होते हैं। राहुलजी ने इसे सिद्ध-सामन्त युग कहा है। सामन्त तो भारतीय इतिहास में प्रायः प्रत्येक समय दिखाई देते हैं, किन्तु इस काल को विशेषतया सामन्तकाल कहा जा सकता है। क्योंकि इस युग के पहले और बाद चक्रवर्ती सम्राटों का प्राधान्य है, जबकि इन 500 वर्षों में अर्थात् ईसा की छठी शती से 1100 ई० तक यह छोटे-छोटे सामन्त ही भारत के विस्तृत भूखण्ड को शासित करते हुए मिलते हैं। अन्य विशेषताओं के होने हुए भी इस काल में तीन प्रमुखताएँ दृष्टिगोचर होती हैं—

एक—सिद्धयुगीन कविता।

दूसरी—नाथयुगीन।

तीसरी—परवर्ती, नाथयुगीन कविता में से जन्म लेती सन्तकालीन कविता।

यह कहना ठीक नहीं होगा कि इनके अतिरिक्त कविता के क्षेत्र ही नहीं थे। अलग-अलग धर्मावलम्बियों, दरबारी कवियों तथा जनकवियों की कविता अलग-अलग विषय पर कलम को आकर्षित करती थी, किन्तु यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि भाषा, भाव और वर्णन शैली में एक अद्भुत साम्य था।

हिन्दी के इन प्रारम्भिक कवियों में सरहपा, स्वयंभू देव, भूसुकपा, कण्ठपा आदि विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। जिन अनेक विचारधाराओं और शैलियों को पार करके हिन्दी कविता आज पहुँची है, उसके प्रारम्भिक रूप में 'मध्यकालीन' अर्थात् मुसलमान शासन युग की कविता के बीज बिखरे पड़े हैं। किसी भी युग के समान तत्कालीन कविता यदि एक ओर प्रचार के दृष्टिकोण से गायी हुआ गीत थी, तो दूसरी ओर तत्कालीन समाज-व्यवस्था से व्यामोह रखने वाली प्रवृत्ति का परिचय देने वाली स्तुति थी।

एक विराट् देश के दीर्घ समय प्रसार की साहित्य रचना में से आज बहुत कम शेष है, अतः इसके ऊपर जो सब-कुछ जानने का उत्तरदायित्व छोड़ना

पड़ता है, उसका परिणाम हमारे दृष्टिकोण को अधिक विस्तृत नहीं होने देता। किन्तु इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग भी दिखाई नहीं देता।

विशेष धाराएँ—इस प्रकार सिद्धयुगीन कविता हिन्दी कविता का सर्व प्रथम रूप है। देश में जैन और शैव धर्मावलम्बी अनेक तद्भव प्रधान भाषा के कवि थे। ब्राह्मण वर्ग अपने को अब भी अन्यो से ऊँचा समझने के कारण, सस्कृत को ही इन बातों का माध्यम समझता था। अधिकांश राजा तथा सामन्तों के दरबारों में सस्कृत को ही अभी तक प्राधान्य मिला हुआ था, किन्तु बौद्ध, जैन और कुछ अन्य राजा भी, हिन्दी को अपने दरबारों में स्थान देते थे। स्वयम्भूदेव ध्रुव धारावर्ष के अमात्य रयडा के साथ रहते थे; उसके आश्रित थे, स्वयम्भू की कविता में तत्कालीन सामन्त व्यवस्था का चित्रण भरा पड़ा है, जैन कवियों में स्वयम्भू का बहुत बड़ा स्थान है। राहुलजी का मत है कि उस युग में हिन्दी कविता के क्षेत्र में स्वयम्भू से बड़ा कोई कवि नहीं हुआ। विस्तार से अध्ययन करने पर तथा काव्य शैली और वर्णन की तुलना करने पर यह दावा ठीक ही प्रतीत होता है।

काव्य और जीवन

किन्तु सब-कुछ तो सामन्तीय नहीं था। वहाँ कविता तो बद्ध-सी थी, क्योंकि उसमें जनता के दुःख-दर्द का वर्णन करने की स्वतन्त्रता थी ही नहीं। दूसरी ओर उस व्यवस्था से विद्रोह करनेवाले सिद्धों की कविता है। सिद्धों का विद्रोह वस्तुतः ब्राह्मण धर्म की व्यवस्था से था, राजनीतिक रूप से सामतवाद से नहीं, क्योंकि वह स्वयं परलोकवाद का सहारा लेकर चल रहा था। यह कहना सर्वोचित होगा कि परलोकवाद का वह रास्ता व्यक्तिवादी था, अतः उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि सामाजिकता को अपने भीतर अन्तर्भूत कर लेता। सामाजिक पक्ष बाहर ही छूट गया। ऊपर देखा जा चुका है कि निर्वाण साधना में लगे हुए सिद्ध सामाजिक रूप में कितने उलझे हुए थे और उन्हें आगे चलने की कही भी राह तक दिखाई नहीं देती थी। इनके विद्रोह का रूप एक ओर खुलेआम स्त्री के साथ व्यभिचार-मात्र रह गया था, तो दूसरी ओर यह आकाश में तन्मय हो रहे थे। बीच में इनके लिए कोई राह ही नहीं थी। योनि से आसक्ति थी क्योंकि योनि मार्ग से ससार में आना एक बड़ा पाप समझा जाता था और सिद्ध ने निर्वाण का पथ ऐसा खोजा जिसमें वह भोग में ही अपनी मुक्ति पाता था। अद्भुत विरोधाभास दिखाई देता है। देखने को बात विशेष नहीं जान पड़ती किन्तु इसके विचार के पीछे की उपचेतना सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न असम्यक् का बहुत बड़ा परिचय देती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने जब पुरुष को ऊँचा स्थान दिया और सम्पत्ति-विषयक कुछ विशेष

धारणाएँ बनी तब सामाज में स्त्री का दर्जा तो गिरा ही। सम्पत्ति और व्यवस्था के परिणामस्वरूप पुरुष ही सब-कुछ का मापदण्ड हो गया, जिसने उसके अहंकार को बढ़ाया। यह अहंकार प्रायः सभी विचारधाराओं में फैला हुआ दिखाई देता है। सिद्ध-युगीन कविता में यह अहंकार अपने-आपको मिटा देने के प्रयत्न में समाज से हाथ खींचता हुआ दिखाई देता है। तभी हमें कविता में ब्राह्मणधर्म-कृत व्यवस्था का यदि एक ओर घोर विरोध दिखाई देता है तो दूसरी ओर सब से अलग देह में ही या अपने अत्यन्त निकटतम रमे रहने का आदेश भी। किन्तु जहाँ व्यक्ति को उपदेश दिया जाता था वहाँ खण्डनात्मक भावना में समाज पर सीधा प्रहार किया जाता था, तब यह एक विरोधाभास-सा लगता है। सरहपा ने पाखण्ड का विरोध करते हुए कहा है—

बम्हराहि म जाणान्त हि भेउ ।
 ऐवई पढिअउ ए चउवेउ ॥
 मट्टि पाणि कुस लई पढन्त ।
 घरही बइसी अग्नि हुणन्त ॥
 कज्जे विरहइ हुअवह होमे ।
 अक्खि डहाविअ कडुए धूए ॥
 एक दण्डि त्रिदण्डी मअवा वेसे ।
 विण्णुआ होइअइ हस उएसे ॥
 मिच्छे हा जग बाहिअ भुल्ले ।
 घम्माघम्म ए जाणिअ तुल्ले ॥
 अइरिएहि उद्लिअ छारे ।
 सीस सु बाहिअ ए जडभारे ॥
 घर ही वइसी दीवा जाली ।
 कौणहि वइसी घण्डा चाली ॥
 अक्खि त्रिवेमी आसए बन्धी ।
 कण्णोहि खुसखुसाइ जए घन्धी ॥
 रण्डी मुण्डी अएण वि वैसे ।
 दिक्खिज्जइ दक्खिण उट्टेमे ॥
 दीहणक्ख जड मल्लिणे वेसे ।
 रागल होइ उपाडिअ कैमे ॥
 खवणोहि जाण त्रिडविउ वैसे ।
 अप्पए वाहिअ मौक्ख उवेसे ॥

इसके बाद वे मन्त्र और देवता को भी व्यर्थ कह देते हैं।

किन्तु दीवे किं तह एवेज्जे ।

किन्तु किज्जइ मन्तह सेव्वे ॥

किन्तु अब कवि फिर अपने व्यक्ति की ओर लौट आता है और कहता है—

एत्थु से सुरसरि जमुणा, एत्थ से गंगा सागरू

एत्थु अवाग बगारसि, एत्थु मे चन्द दिवाग्रू ।

खेतु पीठ उप पीठ एत्थु मइ भमइ परिट्ठओ ।

देहा सरिसअ तित्थ, मइ सुह अण्ण ए दिट्ठओ ।

केवल गुरु ही है जो सहायक है । सरहपा ने मुक्त कठ से गुरु वदना को है—

गुरुउवएसे अमि अरसु, धावण पीअउजेहि ।

बहु सत्थत्थ मत्तयलहि, तिमिए भरिअउ तेहि ।

किन्तु वे सहज के चक्कर में जब चलते हैं तब उन्हें ससार सकुचित होता हुआ दीखता है और वे भोग में ही अपना निर्वाण प्राप्त करने हे

खान्त पिअन्ते सुहहि रमन्ते,

और सहज की लहरे उन्हें उस सद्गुरु क्षितिज में अपना मर्म सुना देने को बाध्य कर उठती है जब वे रहस्यवाद में बह उठते हैं

सक पास तोडहु गर वअणो ।

ए सुनइ सोणउ दोसइ एअणो ॥

पवण वहन्ते पाउ सो हल्लइ ।

जलण जलन्ते एउ सो डज्झइ ॥

घण वरिसन्ते एउ सो तिममइ ।

ए उबज्जहि एउ खअहि णइस्सइ ॥

एउ त बाअहि गुरु कहइ एउते बुज्झइ सीस ।

सहजामिअ रसु सअल जगु कासु कहिज्जइ कीस ॥

सअ सवित्ती तत्तफलु सरहापाअ भएन्ति ।

जो मए गोअर पाविअइ, सो परमत्थ ए होन्ति ॥

यह 'सअ सवित्ती तत्तफलु' समझ लेना क्या आसान है । जिसको इसकी अपने आप सविति हो इसे तो वही जाने ।

सरह को प्रतिनिधि बनाकर देखा कि काव्य का क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं है । सामंतीय प्रभावक्षेत्र में जो कवि थे उनका प्रभाव क्षेत्र कहीं अधिक था । स्वयंभू देव की रामायण अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है । किन्तु राहुलजी ने जो उद्धरण हिन्दी काव्य धारा में दिये हैं उन्हीं में पर्याप्त परिचय प्राप्त होता है । यहाँ विशेष धाराओं का सूक्ष्मतम रूप में पर्यवेक्षण करने के कारण हम अधिक कवियों को नहीं देख रहे हैं । स्वयंभू देव के काव्य में, ऋतु और काल

वर्णन, भौगोलिक वर्णन, नगर, समुद्र, नदी, वन, यात्रा आदि के सुन्दर वर्णन प्राप्त होते हैं। उन्होंने मातृभूमि की इस प्रकार प्रशंसा की है—

ध्वंत धवल धय वड पउरू ।
पिय पेक्खु अउज्झाउरि रायरू ॥
घत्ता किर जन्मभूमि जगणीय सम,
अण्ण विहूसिय जिणवरेहि ।
पुरि वदिये सिर सयभुव करेहि ।
जणय तरण हरि हलहरेहि ॥

इनके काव्य में हमें सामन्त वेश और युद्ध के भी वर्णन मिलते हैं। धर्म की जैसी आवश्यकता सामन्त समाज को हो सकती थी वह स्वयंभू में मिल जाती है। ससार को तुच्छ कहा गया है।

मक्षेप में इस युग की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- (1) धार्मिक कविता जिसका मूल व्यक्तिवाद, ससारोपेक्षा, काया में अन्त तथा खडन प्राधान्य है।
- (2) सामन्ती कविता, जिसमें उच्च समाज का वर्णन है।
- (3) धर्मों का एक-दूसरे को नीचा प्रामाणित करने का प्रयत्न।
- (4) सामन्तो और सिद्धों दोनों में दो दृष्टिकोणों से स्त्री को खिलौना समझना।
- (5) सामन्तो में प्रबन्ध तथा चित्रकाव्य, जिसमें ह्रस्वात चौपाइयों का प्रयोग उतना ही है जितना दीर्घात का।
- (6) सिद्धों में गीत तत्त्व का प्राधान्य।
- (7) सामन्तो में वीरकाव्य की पृष्ठभूमि।
- (8) सिद्धों में योगि-सम्प्रदाय की कविता की पृष्ठभूमि।
- (9) सामन्ती भाषा में अलंकारिक प्रयोग अधिक।
- (10) सिद्धों में रूपक और उलटबासियाँ। सरलता और सहजोन्मुख प्रकाशन का लोगो में विस्मय फैलाने के लिए दुरुहता का बाना धारण करना।
- (11) सामन्ती काव्य में प्राचीन परम्पराओं को जाग्रत रखने की चेष्टा।
- (12) सिद्ध काव्य में पुरातन से अमोह किन्तु अभावात्मक, रचनात्मक रूप दुरुह।

गोरखनाथ की कविता

इस पृष्ठभूमि में गोरखनाथ की कविता पर दृष्टिपात करने से अनेक विचित्रताएँ दिखाई देती हैं। इसमें कुछ ऐसा अलगपन है जिससे लगता है कि

इस काव्य का सामीप्य ऊपर देखे गए संस्कृत काव्य (साम्प्रदायिक) से अधिक है, यद्यपि तत्कालीन भाषा काव्य से कुछ अधिक दूर नहीं।

गोरखनाथ की रचनाओं के विषय में यह सरलता से नहीं कहा जा सकता कि जो आज उनके नाम से प्राप्त हैं वह सब उन्हीं की हैं। अधिक कठिन यह इस कारण प्रतीत होता है कि जैसे गोरखनाथ की हिन्दी में अनेक रचनाएँ कही जाती हैं, उसी प्रकार उनकी अनेक संस्कृत में भी हैं। उनकी परस्पर तुलना करने पर अनेक भ्रम उत्पन्न होते हैं। डा० पीताम्बरदत्त बडथवाल ने 'गोरखबानी' नाम से गोरखनाथ की अनेक रचनाओं को हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से, जोगेसुरी-बानी, भाग-1, स० 1999 में प्रकाशित किया है। पुस्तक अत्यन्त विद्वत्तापूर्वक सम्पादित की गई है। किन्तु सग्रहीत रचनाओं के विषय में वे जो कुछ प्रकट करनेवाले थे, वह कार्य उनके असामयिक निधन से पूर्ण नहीं हो सका। अभी तक गोरखनाथ की हिन्दी रचनाओं पर लेखकों ने अधिक दृष्टिपात नहीं किया है।

उनकी रचनाओं का परिचय

गोरखनाथ के नाम से जो अनेक ग्रन्थ हिन्दी में कहे जाते हैं वे निम्न-लिखित हैं—

1 हठयोग,	2 गोरक्ष संहिता,	3 गोरक्ष गीता,
4 सबदी,	5 पद,	6 सिष्यादरसन,
7 प्राण सकली,	8 नरवै बोध,	9 आत्म बोध,
10 अभैमात्रा जोग,	11 पन्द्रह तिथि,	12 सप्त वार
13 मछीन्द्र गोरखबोध,	14 रोमावली,	15 ग्यान तिलक,
16 ग्यान चौतीमा,	17 पञ्चमात्रा,	18 गोरख गणेश गोष्ठी,
19 गोरखदत्त गोष्ठी, (ग्यान दीप बोध)		20 महादेव गोरख गुप्ति,
21 सिष्ट पुरान,	22 दया बोध,	23 जाती भौरावली
(छन्द गोरख)
24 नवग्रह,	25 नवरात्र,	26 अष्ट पारछया
27 रहस्य,	28 ग्यान माला,	29 आत्माबोध,
30 व्रत,	31 निरजन पुरान,	32 गोरख वचन,
33 इन्द्री देवता,	34 मूल गर्भावली,	35 खाणी बाणी,
36 गोरख मन,	37 अष्ट मुद्रा,	38 चौबीस सिधि,
39 षडक्षरी,	40 पञ्च अग्नि,	41 अष्ट चक्र,
42 अद्वैतमिलक, और	43 काफिर बोध।	

तथा योगियों की बानियाँ डा० बडथवाल को अनेक स्रोतों में मिली हैं जो इस प्रकार हैं—

सह्या	प्रति	स्थान	व्यक्ति या स्रोत	काल	विशेषता
1	क	पौडी-गढवाल	प० तारादत्त गैरोला को जयपुर से मिली थी	पुष्पिका नष्ट हो जाने से काल अनिश्चित, यदि रज्जब से माना जाय तो सम्बत् 1715	इसके 4 विभाग हैं दादू, कबीर, नामदेव, रैदास। अन्तिम भाग में गोरखनाथ की बानियाँ हैं जो रज्जब द्वारा संग्रहीत हैं केवल सबदियाँ
2.	ख	जोधपुर दरबार पुस्तकालय	प० विश्वेश्वर-नाथ रेऊ	अज्ञात	
3.	ग	जोधपुर	श्री गजराज ओझा	„	„
4	घ	„	शुभकरण चारण	स० 1825	वृहत् ग्रंथ निरजनी साधु द्वारा संग्रहीत,
5	ङ	पटियाला राज्य	मन्दिर बाबा हरिदास	स० 1794	गगाराम निरजनी वैष्णव ने स्वामी रूपदास के पठनार्थ जयपुर में लिखा था
6	च	जयपुर	पुरोहित हरि-नारायण बी ए	स० 1715 शाके 1580	
7.	छ	„	„	स० 1741	
8.	ज	„	„	स० 1855	
9	झ	—	—	—	नकल है, मूल अप्राप्त। सेबादास की कुछ रचनाएँ गोरखनाथ की मिली हैं प्रति इसी से महत्वपूर्ण है। योगियों की रचनाओं के एक संस्कृत अनुवाद की हस्त-लिखित प्रति
10.	अ	काशी	सरस्वती भवन	अज्ञात	

4 प्राण सॉकली, 5 नख बोध, 6 आत्म बोध, 7 अभैमात्रा जोग, 8 पन्द्रह तिथि 9 सप्तवार, 10 मछीन्द्र गोरख बोध, 11 रोमावली, 12 ग्यान तिलक, 13 पंच मात्रा ।

परिशिष्ट (1) — (क—1) गोरख गरेश गुष्टि । (क—2) ज्ञान-दीप बोध (गोरखदत्त गुष्टि) । (क—3) महादेव गोरख गुष्टि । (क—4) सिस्ट पुराण । (क—5) दया बोध । (क—6) कुछ पद ।

परिशिष्ट (2) — (ख—1) सप्तवार नवग्रह । (ख—2) व्रत । (ख—3) पंचअग्नि । (ख—4) अष्टमुद्रा । (ख—5) चौबीस गिद्धि । (ख—6) बत्तीस लछन । (ख—7) अष्ट चक्र । (ख—8) रहस्यसि ।

परिशिष्ट (3)

‘घ’ प्रति के परिचय में गोरखनाथ के 27 पदों का सुन्दर तिलक किसी निरजनी साधु-कृत प्रतीत होता है । डा० बड्थवाल ने पदों की प्रथम पक्ति देकर तिलक दिए हैं । साधु का नाम नहीं है, किन्तु क्योंकि ‘घ’ प्रति में निरजनी ग्रन्थ अधिक है वे इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह किसी निरजनी साधु का ही परिश्रम है ।

गोरखनाथ की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है —

सबदी—डा० बड्थवाल ने गोरखबानी में उनकी 273 सबदियाँ दी हैं । 190 के बाद (ख) (ग) और (घ) की अधिक सबदियाँ हैं । केवल (घ) प्रति की अधिक सबदियाँ और दो हैं जिन्हें मिलाकर कुल संख्या 275 होती है । प्रारम्भ की कुछ सबदियाँ निम्नलिखित हैं —

बसती न सुन्य सुन्य न बसती अगम अगोचर ऐसा ।

भगन सिपर में बालक बोलै ताका नाव धरहुगे कैसा । *

अदेषि देषिका देषि विचारबा अदिमिहि राखिबा चीमा ।

पाताल की गंगा ब्रह्मण्ड चढाइबा, तहाँ बिमल-बिमल जल पीया ।

इहाँ ही आछै इहाँ ही अलोप ।

इहाँ ही रचिले तीनि त्रिलोक ।

आछे सगे रहे जू वा ।

ता कारणि अनन्त सिधा जोगेस्वर हुआ ।

बेद कतेब न खाँसी बाणी ।

सब ढकी तलि आणी ॥

गगन¹ सिषर महि सबद प्रकास्या ।

तँह बूझे अलष बिनाणी ॥

सबदी का क्षेत्र योगी के लिए जितनी आवश्यक बातें हैं सब पर छाया हुआ है । किन्तु जन-समाज के लिए वह नहीं है, स्पष्ट ही कहा है —

कोई बाबी कोई बिबादी जोगी को बाद न करना ।

अठसठि तीरथ समदि समावे यूँ जोगी कौ गुरुमुषि जरना ॥

जोगी वही है जो

अरधै जाता उरधै धरे, काम दगध जे जोगी करे ।

तजै अल्यगन काटै माया, ताका विष्नु पषाले पाया ।

अजपा जपै मुनि मन धरै, पाँचो इन्द्री निग्रह करे ।

ब्रह्मा अगनि मे होमै काया, तास महादेव बन्दै पाया ।

और योगी पूछता है

स्वामी बन षडि जाउ तो बुध्या व्यापै

नग्र जाउ त माया ।

भरि भरि षाउ त बिंद बिद्यापै

कयो सीभक्ति जल व्यद की काया ।

और फिर उत्तर मिलता है —

धाये न षाइबा भूषे न मरिबा

अहनिसि लेबा ब्रह्म अगनि का भेव ।

हठ न करिबा पडया न रहिबा

यूँ बोलया गोरष देव ॥

क्योकि,

उठत पवना रवी तपगा बैठत पवना चद ।

दहूँ निरतरि जोगी बिलैष विंद बसे तहाँ ज्यद ॥

1 गगन सिषर चडि (ग) पाठ ठीक जैवना है, अर्थात् गगन शिखर (ब्रह्मरन्ध्र) में चढकर शब्द जो प्रकाशित करता है । आवाचक के ऊपर तो शब्द सुनाई देना बन्द हो जाता है । योगी के विषय में यही अच्छा लक्षण कहा गया है । डा० बडवाल के सम्पादित पाठ का अर्थ उन्होंने स्वयं इस प्रकार दिया है ब्रह्मरन्ध्र (गगन शिखर) में समाधि द्वारा जो शब्द प्रकाश में आता है, मेरे विचार में गगन सिषर और गगन मण्डल को एक ही नहीं समझना चाहिए । योगी सम्प्रदाय के अनुसार शब्द का भी लय ही चरम अनुभूति है । ब्रह्मरन्ध्र में शब्द सुनाई नहीं देना वह अवस्था पूर्णवस्था है, मन्त्रके परे है । नमोपम उसी को कहा गया है ।

और योग का बुरा अर्थ लगानेवालो को देखकर योगी कह उठता है —

केता आवै केता जाई, केता मांगै केता खाई ।
केता रूप विरष तल रहै, गोरख अनभै कासो कहै ॥
बदत गोरषनाथ कहि घू साषी,
घटि घटि दीपक (बलै) पणि पसू न (पषै) आषी ।
पढि देख पढिता रहि देषि सार,
अपणी करणी उतरिबा पार ॥

योगी को भेद न करना चाहिए, अमृत वाणी बोलनी चाहिए । यदि कोई आग हो जाए तो योगी को पानी हो जाना चाहिए ।

उन्मनि रहिबा भेद न कहिबा
पीयबा नीभर पाणी ।
लंका छाडि पतका जाइबा
तब गुरुमुष लेवा बाणी ॥

अहंकार को दण्ड दो । पाँचो इन्द्रियो का मान मर्दन करो और योगी विश्वास से कहता है —

पाया लो भल पाया लो सबद थान सहेतीथीति ।
रूप सहेता दीसण लागा, तब सर्व भई परतीत ॥
अरधन्त कवल उरधन्त मध्ये प्राण पुरिस का वासा ।
द्वादस हसा उलटि चलैगा तब ही जोति प्रकासा ॥
आसण वैसिवा पवन निरोधिवा, थान मान सब धन्धा ।
बदन्त गोरखनाथ आतमा विचारन्त, ज्यू जल दीसे चन्दा ॥

ज्ञान आवश्यक तो है किन्तु क्या वह आत्मानुभूति का स्थान ले सकता है ? नहीं, यह तो योगी की अपनी प्राप्ति है, तभी —

षडित ग्यान मरौ क्या भूझि ।
औरै लेहु परमपद बूझि ।
आसण पवन उपद्रह करै ।
निस दिन आरम्भ पचि-पचि मरै ।

अब योगी कुण्डलिनी का आवाहन करता है —

आओ देवी वैसो । द्वादिस अगुल पैसो ।
पेसत पेसत होइ सुष । तब जनम मरन का जाइ दुष ॥

योगी के लिए खाने-पीने के विशेष प्रतिरोध आवश्यक है क्योंकि देह के भीतर जो कुछ पहुँचता है उसी पर उसका स्वभाव बहुत कुछ निर्भर रहता है। यह गोरखनाथ का अपने पूर्ववर्तियों से एक बहुत बड़ा भेद था। वे कहते हैं

अवधू मास भषत दया धरम का नास ।
मद पीवत तहाँ प्राण निरास ।
भोगि भषत ग्यान ध्यान षोवन्त ।
जम दरवारी ते प्राणि रोवन्त ।

चालिबा पथा कै सीबा कथा, धारिबा ध्यान के कथिबा ग्यान ।
एकाएकी सिध कै सग, बदन्त गोरखनाथ पूता न होयसि मन भग ॥

क्योंकि

एकलौ बीर दूसरौ धीर, तीसरौ षटपट चौथो उपाध ।
दस पच तहाँ बाद विबाद ॥

यदि योगी जीवनमुक्त है मरजीवा है तो,

जीवता योगी अमीरस पीवता अह्निस अषडित धार
दिष्टि मधे अदिष्टि विचारिबा ऐसा अगम अपार ।

और वह विश्वास फिर फूट पडता है

जिनि जाण्या तिति षरा पहैचाण्या,
वा अटल स्यूँ लौ लाई ।
गोरष कहै अमे काना सुणता,
सो आण्या देण्या रे भाई ।

पद—पदों का क्षेत्र स्वभाव से ही अधिक विकसित हो सकता है क्योंकि इसमें अधिक कहने की गुंजायश होती है। परवर्ती काल में जो पदों की भरमार दिखाई देती है उसे भक्ति काव्य की देन समझकर वास्तव में नाथपथियों या इनसे भी पूर्व सिद्धयुगीन कवियों की देन समझना चाहिए। लोक भाषा में जनता के अपने गीतों का प्रचलन इनकी पृष्ठभूमि प्रतीत होता है। पदों के लिए राग और सगीत आवश्यक है। गोरखनाथ के कवित्व पर हम आगे प्रकाश डालेंगे। यहाँ केवल उनके पदों का परिचय दिया जाता है।

जिस प्रकार वेदव्यास ने ऊर्ध्वबाहु पुकारकर ससार से कहा था उसी प्रकार गोरखनाथ भी ससार को सुनाने हैं —

चारि पहर आलगन निद्रा,
ससार जाइ विपिया बाही ।
ऊभी बाँह गोरपनाथ पुकारै,
भूल म हारौ म्हारा भाई । (टेक)
अमावस पडिवा मन घट सून्या, सून्या ते भगलवारे ।
मरणता गुँणता ब्राह्मण वेद विचारै, दशमी दोष निबारे ।
पडवा आनन्दा बीजसि चन्दा, पाचो लेबा पाली ।
आठमि चौदमि व्रत एकादमी, अगि न लाऊँ बाली ।

अनेक पदो मे गोरख और मछिद्र का सम्बन्ध प्रकट होता है ।

गुरुदेव स्यम देव सरीर भीतरिए ।
आत्मा उत्तिम देव ताही की न जाणौ सेव ।
आन देव पूजि-पूजि इमहि मरिए ॥
नवे द्वारे नवे नाथ,
तृबेणी जगनाथ¹
दसवें द्वारि केदार ।
जोग जुगति सार
तौ भौ तिरिये पार,
कथत गोरपनाथ विचार ।

अजपा जाप की स्तुति करके आगे योगी कहता है —

रमि रमिता सौ गहि चौगान, काहे भूलत हौ अभिमान ।
धरन गगन बिच नही अतरा, केवल मुक्ति भैदान । (टेक)
अतरि एक सौ परचा हूवा, तब अनन्त एक मे समाया ॥
अहरिण नाद नै व्यद हथौडा, रवि समि पाला पवन ।
मूल चापि डिड आसणि बैठा, तब मिटि गया आवागमन ।
सहज पलाएण, पवन करि घोडा, लय, लगाम, चित चबका ।
चेतनि असवार ग्यान गुरु करि, और तजौ सब ढबका ॥
तिल क नाके तृभवन साव्या, कीया भाव विधाता ।
सो तौ फिरै आपण ही हूवा जाकौ ढूँढण जाता ॥
आस्ति कहूँ ता कोईन पतीजै, बिन आस्ति (अनन्त सिध) क्यूसीधा ।
गोरष बोलै सुणौ मछिद्र हरै हीरा बीधा ॥
इस प्रकार आत्मा का परमात्मा मे मिला देता ही चरम उद्देश्य है ।

1. (क) का पाठ जगनाथ ठीक जान पड़ता है तृबेणी मे जगनाथ नहीं लगता ।

गुरु के बिना योग का कोई कार्य नहीं सधता, अतएव गुरु की नितान्त आवश्यकता है ।

गुरु कीजै गहिला, निगुरा न रहिला,
गुरु बिन ग्यान न पायला रे भाईला ॥ (टेक)
दूधै धोया कोइला उजला न होइला ।
कागा कठै पहुप माल हँसला न मैला ॥
अमाजैसी रोटली कागा लै जाइला ।
पूछो म्हारा गुरु ने कहाँ बैसि षाइला ॥
उत्तर दिसि आविला, पछिम दिसि जाइला ।
पूछो म्हारा सत् गुरु ने, तिहा बैसि षाइला ॥

और तभी पण्डितो को वे फिर फटकार सुनाते है

पण्डित जण जण बाद न होई,
अण बोल्या अवधू सोई । (टेक)

और प्रश्न उठता है कि फिर युद्ध किससे करूँ, विपक्षी तो दिखाई नहीं देता ।

कासौं भूभौ अवधू राइ, विपक्ष न दीसै कोई ।
जासो अब भूभौ रे आत्मा राम सोई ।
आपण ही मद् कछ आपण ही जाल ।
आपण ही धीबर आपण ही काल ।
आपण ही स्यध बाध आपण ही गाइ,
आपण ही मारीला, आपण ही षाइ ।
आपण ही टाटी फडिका आपण ही बध,
आपण ही मृतग आपण ही कध ॥

इसलिए मूलाधार मे स्थित सूर्य को बाँधो जैसे,

बाँधौ बाँधौ बद्धरा पीओ पीओ धीर,
कलि अजरावर होइ सरीर ।

इस अजरावर शरीर के ज्ञान से योगी उपदेश देता है कि निर्गुण गुणहीन स्त्री को त्यागो—

निरगुण नारी सँ नेह करता ।
भबकै रैणि विहाणी जी ॥ (टेक)
डाल न मूल पत्र नहि छाया ।
बिण जल पिगुला सीचै जी ।
बिण ही मढीया मदला बाजै ।
यण विधि लोका रीझै जी ॥

सब ससार तेरा ही गढा हुआ है, तुझे किसी ने नहीं गढा ।

दस औतार औतिरिया तिरीया वै पणिराम न होई ।

कमाई अपरणी उनहूँ पाई, करता औरे कोई ॥

तू पूरण ब्रह्म पुरुष प्रथमी का,

सूरति मूरति सारा ।

श्रवणा सुण्या न नैना देण्या,

तेरा घडणै हारा ।

तू तौ आप आप तै हूवा,

तू देण्या उजियारा ।

गोरप कहै गुरु कै सबदा,

तू ही घडणै हारा ॥

नाथ निरजन परब्रह्म की आरती के लिए सजते हैं और अद्भुत दृश्य है —

नाथ निरजन आरती साजै ।

गुरु के सबदू भालरि बाजै ॥

अनहद नाद गगन मे गाजै, परम जोति तहाँ आप विराजै ।

दीपक जोति अषडत बाती, परम जोति जगै दिन राती ।

सकल भवन उजियारा होई, देव निरजन और न कोई ।

अनत कला जाकै पार न पावै, सष मृदग धुनि बैनि बजावै ।

स्वाति बूंद लै कलस बदाऊ, निरति सुरति लै पट्टप चढाऊँ ।

निज तत नाव अमूरति मूरति, सब देवा सिरि उदबुदि सूरति ।

आदिनाथ नाती मछन्द्र ना पूता, आरती करै गोरष औधूता ॥

यही चरम लक्ष्य है, इस अगमकी आरती उतारना योगी की पूर्ण अनुभूति को प्रकाशित करता है । पदों की संख्या 62 है और उनका तथ्य वही एकांगी और साम्प्रदायिक विवरण है जिसमें अधिक क्षेत्र नहीं ढक पाता ।

सिष्या दरसन—सिष्या दरसन अर्थात् शिक्षा-दर्शन में सूत्र-जैसे वाक्यों से प्रारम्भ है ।

ॐ अविगत उत्पतते ऊ उत्पतते आकास ।

बीच में कहा गया है ।

अजर कथा नहीं वाद विवाद । अनाहद सींगी वाइवा नाद ।¹

सन्तोष तिलक तहाँ पद नृबाँण । ब्रह्म कवल टोपी पहिरावा त्राण ।

मन बैराग मुन्द्रा जोइ रूप । बदत गोरष ए तन अनूप ॥

1 (घ) का 'बजाय वा' ठीक लगता है ।

नव द्वारो पर अधिकार करके ब्रह्माण्ड में प्रवेश पाकर असंख्य दल की सेवा करनी चाहिए। वहाँ ही

बदत गोरष अविचल जाप, लियै नहीं तहा पुन न पाप ।

सुनि ध्यान सोलह कला सपूरण माला, आपण स्वभूश्री गोरष बाला ॥

(इत्नी श्री गोरख सिष्या पढते गुणते)

प्राण सकली—प्राण सकली, अर्थात् प्राण की शृंखला । प्राण सकली नानक की भी मिलती है जिसके विषय में भी यह प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह उन्हीं की बनाई हुई है ।

पहले गुरु को वदना है —

प्रथमे प्रणऊ गुरु के पाया । जिन मोहि आत्म ब्रह्म लषाया ॥

सतगुरु सबद कहया तै बूझया । तूह लोक दीपक मनि सूझया ॥

शरीर में ही निर्वाण पद की खोज करनी चाहिए, रूपको में देह दुर्ग को समझाया गया है । नाडियों का सविस्तार विवरण है ।

पटचक्र, कुण्डलिनी और गुरु तथा नाद, विन्दु, लय तथा सहस्रदल कमल का वर्णन करके कहते हैं —

नाद रह्या सरबत्र पूरि ।

गगन मडल में षोजो अवधू वस्त अगोचर मूर ।

इस नगर में (काया में) अनेक गलियाँ हैं । राजद्वार पर मार्ग रोके एक सुन्दरी खड़ी है । वही कुण्डलिनी है । यहाँ,

पच महारिषि तहा कुटवाल, तिनकी तूया महा भूझारि ।

इतहि मारै जै लागै पथा, सुदर जीतै लोक सौ कथा ।

इला प्यगुला सुषमना नाडी, छुटै भ्रम मिलै बनबारी ।

पच तत्त विप अमृत बसई, गुरु बचने अमृत भया अचई ।

(इति श्री गोरखनाथ विरचते प्राण सकली सरीर विचारण)

नरवै बोध—नरवै बोध अर्थात् राजा का बोध (ज्ञान) । योगी कहता है —

सुणी हो नरवै सुधि बुधि का विचार ।

पचय तत ले उतपना सकल ससार ॥

पहलै आरभ घट परचा करौ निसपती ।¹

नरवै बोध कथत श्री गोरष जती ॥

चित का समय करो । स्तम्भन मोहन वशीकरण छोडो । और उपदेश का अन्त इस प्रकार होता है—

नारी सारी कीगुरी ।

तीन्यू सत गुर पर हरी ।

आरभ घट परचै निसपती ।

नरवै बोध कथत श्री गोरष जती ।

(इति श्री गोरषनाथ विरचते नरवै बोध ग्रन्थ)

आत्म बोध—आत्म बोध मे प्रारम्भ आसन से होता है —

ऊ आसण करि पदम आसण बधि ।

पिछलै आसण पवना बधि ।

मन मुद्गवै लावै ताली ।

गगन सिषर मे होइ उजाली ॥

फिर शक्ति को ऊपर उठाने का वर्णन है । अभ्यन्तर की अग्नि जलावे । पवन माध लेने से अनाहत नाद मुनाई देता है । जड़ी-बूटी अमर नहीं कर सकती हैं । और न

सीनै रूपै सीनै काया, तो कत राजा छाडै राज ।

पसुवन होड जपै नहीं जाप, सो पसुवा मोषि व्यु जात ।

और यही नही वे लोग जो —

रिधि सकेलै रौलाणी धरै ।

गुरु न कीजै मुरिप मरै ।

रौलाणी आगे वैसै फूल ।

गुरु की वाचा गया जे भूलि ॥

‘अकल’ का अनुभव जो ‘अकुल’ जैसा लगता है, वही सब कुछ है ।

सरब निरतर भरि पूरि रहिया ।

आत्मा बोध सपूरण कहिया ।

पापे न पुने लिपै न काया ।

आत्म बोध कथत श्री गोरषराया ॥

अभे मात्रा जोग—अभे मात्रा जोग सूत्रवद्ध उपदेश है जिनमे नाथ योगी के वाह्य का अभ्यन्तर प्रतीक दिखाया गया है । जैसे, ऊ अकल पथ, अकलि का मारग . . . पवन गुटिका . . . सजम कोपीन, . . . धीरज डड, . . . अतीत देवता . . . जग पलव, अभीफल ।

(घ) के अन्त मे है —

सार मात्रा तत सार ।
अलष निरजन निराकार ।
(कथत श्री गोरखनाथ जोगी)

पन्द्रह तिथि—पन्द्रह तिथियो को योगी को प्रतिदिन क्या-क्या करने से प्रलय से मुक्ति हो सकती है । यही हममे वर्णित है । प्रारम्भ है —

बदै¹ गोरष एककार ।
पन्द्रह तिथि का करहु विचार ॥ (टेक)
अमावस दिढ आसण होइ ।
आतम परचै मरै न कोइ ॥

बाहर-भीतर का एकाकार, तृबनी स्नान, अर्थात् नाडी मिलन, चित चञ्चलता स्थिर करना, पञ्चतत्व की सिद्धि, षट्चक्र विचार, गुणबन्ध इत्यादि क वर्णन के अनन्तर

आटमि अष्ट भैरी नव नाथ ।
अनत सिधा सौ मिलै सघात ।

है । तदनन्तर सयम, गगनोपम, चन्द्र सूर्य को सम करके, सत्गुरु खोज और कथ स्थिर कर लेना चाहिए ।

पन्द्रह तिथि कला की सधि,
मछीद्र प्रसादै थिर भया बध ।
मया थिर तब आछै धीर,
अनत सिधा श्री गोरष पीर ।

सप्तवार—सप्तवार मे सातो दिन का कार्यक्रम है । पवन दृढ करना, शून्य को धारण करना, अम्बर भरना, माया बाधना, चन्द्र सूर्य सम करना, शिवशक्ति मिलन, इन्द्रिय निग्रह, शरीर शोधन, इत्यादि दिन के अनुसार बताये गए हैं ।

आदित सोधौ आवागवन । घट मे राखौ दिढ करि पवन ॥

अन्त मे,

सातो आन्था एकै रास । काला भौरा बेधै पास ।
प्यंडे प्राणी परचा भया । सप्त बार श्री गोरख कहा ॥

1. (क) मे बदै है ।

मछीन्द्र गोरख बोध

मछीन्द्र गोरख बोध मे गुरु शिष्य सवाद है । गोरख पूछते है -

गोरखोवाच स्वामी तुम्हे गुरु गुसाई अम्है जु सिख ।

(सबदि एक पूछबा)

दया करि कहिबा मनहि न करिबा रोस

आरभि चेला कैसे रहे । सतगुर होइ सो बूझया कहै ।

सन् 1937 मे डा० मोहनसिंह ने गोरख बोध का अनुवाद अपनी पुस्तक मे छपवाया था । यह अनुवाद उन्होंने पट्टी की हस्तलिखित प्रति के आधार पर किया था ।

प्रश्नो और उत्तरो की झडी होने पर भी प्रस्तुत ग्रन्थ अत्यन्त महत्वोत्पादक और सुन्दर भी है । अवधूत कहाँ रहे, क्या करे, क्या खाए इत्यादि योग के गहन प्रश्न किये गए हैं । प्रत्येक का विवरण देने का अर्थ समस्त पुस्तक को फिर से लिख जाने के समान होगा । लय योग पर बहुत बल दिया गया है ।

सहज, समय, पवन, प्राण, वाणी तथा प्रत्येक योग सम्प्रदाय मे प्रयुक्त वस्तु का इसमे उल्लेख है । गोरख बोध एक सक्षिप्त शब्द कोष के समान है ।

गोरख—स्वामी कथ उत्तपन्धो नाद, कथनाद सम्भवते ।

कौण ले थापते नाद कथ नाद विलीयते ॥

इसके पूर्व ही गोरख ने पूछा था

स्वामी कहाँ बसै चद कहाँ बसै मूर ।

कहाँ बसै नाद बिद का मूर ।

कहाँ होइ हसा पीवै पाणी,

उलठी सक्ति आप घरि आणी ।¹

मछीन्द्र ने कहा—

अवधू उरधै बसै चद अरधै बसै मूर,

हिरदै बसै नाद बिद का मूर ।

गगन चढि हसा पीवै पाणी ।

उलठी सक्ति आप घर आणी ।²

1 तथा 2 (घ) में सक्ति के स्थान पर सुरति है । यही ठाक लगता है, क्योंकि जब हमने गगन में चढ़कर पानी पी लिया, प्राण पवन चढ़कर अमृत पा गया, तब सुरति ने अपना वास्तविक घर पा लिया । सक्ति अर्थात् कु डलिनी कैसे लौट आई ।

किन्तु बुडरौफ ने प्रश्न उठाया है कि चढती कु डलिनी का एक छोर सदैव मूल स्थान में ही रहता है । प्रश्न का अभी उत्तर नहीं दिया जा सका है ।

अब नया प्रश्न सुनकर मछिन्द्र ने कहा—

अबुध ऊकार उत्पत्ते ते नाद, नाद सुनि समिभवते ।
सवन ले थापते नाद, नाद निरजन विलीयते ॥

गोरष —

स्वामी नादेन नादिबा बिदेन विदबा गगनेन लाइबा आसा ।
नाद बिद दोऊ न होइगा, तब प्रान का कहाँ होइगा बासा ॥

मछिन्द्र .—

अवधू नादे भी नादिबा, बिदे भी विदबा,
गगने भी लाइबा आसा नाद बिद दोऊ न होइगा ।
तब प्राण का निरन्तर होइगा बासा ॥

समाधि, उपाधि, सुषुप्ति, जागृति, मनसा, आहार इत्यादि पर प्रश्न करते हुए गोरष पूछते हैं :—

स्वामी कौण सौ जोगी कैसे रहै । कौण सौ भोगी कैसे लहै ॥
सुष में कैसे उपजै पीर । तामे कौन बधावै धीर ॥

मछिन्द्र —

अवधू मन जोगी जै उनमनि रहै । उपजै महारस सब सुष लहै ॥
रस ही माहि अषडित पीर । सतगुर सबद बधावै धीर ॥

और गोरख प्रश्न करते हैं कि स्वामी चक्रज्ञान कहें । कहाँ कथ स्थिर होता है, कहाँ अगोचर बध, हस निरोध, मन प्रमोद, स्वाद प्राप्ति तथा कहाँ समाधि होती है ? उत्तर में क्रम से यह चक्र है—मूल चक्र, गुदा चक्र, मणि चक्र, अमृत चक्र, विशुद्ध चक्र तथा चन्द्र चक्र । और इसको जान कर गोरख अन्त में कहते हैं —

ए षट चक्र का जाणै भेव ।
सो आपै करता आपै देव ।
मन पवन साधै ते जोगी ।
जुरा पलटै काया होइ निरोगी ॥

यह अन्त में गोरष सारांश निकालकर सुनाते हैं । डा० मोहनसिंह ने 'पट्टी' के पाठ को अधिक महत्त्व दिया है जिसके अनुसार मूल, गुदा, नाभि, हिरदै, कठ, निलाट (अर्थात् ललाट) चक्र हैं, इससे कोई भेद नहीं पड़ता । चक्रों का स्थान पहले दी हुई चक्र-तालिका से एक-सा ही पड़ता है ।

रोमावली

रोमावली मे प्रश्नो का उत्तर है । कही-कही 'कौण कौण' करके प्रश्न पूछा गया है । इसमे गद्य का प्रभाव है । बहुत न कहा जाय तो सम्भवतः यह अत्युक्ति न होगी कि हिन्दी मे यह मुक्त छंद का पहला प्रयोग है

सत पिता रज माता तम करि गाडी पाई,
लोह मास तुचा नाडी ये चारि घात माता की बोलिये,
नीरज हाड गूद्र ये तीन घात पिता की बोलिये,
ए सप्त घात का शरीर बोलिये ।

प्रश्न है—हिंद पीर जिंद पीर ए बोलिये घट भीतरि ।

ते कौण कौण

उत्तर—हिंद पीर बोलिये मन, जिंद पीर बोलिये पवन ।

फिर आगे प्रश्न है —

चारी पीर बोलिबै घट भीतरि । ते कौण कौण ।

उत्तर है—मन मछिन्द्रनाथ, पवन, ईश्वरनाथ, चेतना चौरंगीनाथ,
ज्ञान श्री गोरषनाथ ।

इसके अनन्तर स्वेदज, अंडज इत्यादि की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है । शरीर के भीतर क्या है, प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है —

सेतरज बोलिये हाड, जेरज¹ बोलिये नीरज, अडरज बोलिये नेत्र । उदीरज बोलिये रोमावली ।

और अन्त मे शिष्य पूछता है

सोलह कला चन्द्रमा की ताकै गुण घट भीतरि राबै ।

ते कौण कौण ।

गुरु बताते है —

साति, नृवर्त (निवृत्ति), क्षिमा, नृमल, निहचल, ग्यान, सरूप, पद, नृवाण,
नृविष (निविष), निरजन, अहार, निद्रा, मैथुन, बाई, अमृत—येसोलह कला चन्द्रमा की बोलिये ।

ए चारि कला सूरज की साधै तो सोलह कला चन्द्रमा की पावै ।

एती एक रोमावली ग्रंथ जोग कथित श्री गोरषनाथ ।

ग्यान तिलक

ग्यान तिलक का कुछ परिचय पहले दिया जा चुका है । इसमे शब्द की महिमा गाई गई है । अलख पुरुष मे समा जाने को अत्यन्त आवश्यक माना गया है ।

1. जरायुज ।

ऊ सबदहि ताला सबदहि कूची सबदहि सबद भया उजियाला ।

तथा

अलख पुरुष मेरी दिष्टि समाना, सौसा क्या अपूठा ।

जब लग पुरुष तन मन नहीं निपजै, कथै बदै सब भूठा ।

शिव शक्ति मिलन से अमृतपान होता है । सतगुरु, आपा सुरति, परचा (परिचय)¹ भग निदा, आशा तृष्णा नाश, गगन का वर्णन करके नाथ कहता है ।

तूँबी मे तिरलोक समाणा, तिरबैनी रवि चदा,

बूझौ हौ कोई ब्रह्म गियानी अनहद नाद अभागा ।

आध्यात्मिक आनन्द तो ऐसे मिलता है जैसे —

अजन माँह निरजन मेट्या तिल भुष मेट्या तेल ।

मूरति माहि, अमूरति परस्या, भया निरन्तर खेल ।

जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ देष्या,

कह्यौ न को पति आई ।

दुबिधा भाव तबै ही गइया,

बिरला पदा समाई ।

शून्य मे यह प्राप्ति है, पद विरल मिले तब तो द्वैत मिटे । योगी कहता है

दिषणि हमारी डीबी पाकै,

अगनि बलै मुलतान ।

ऐसे हम जोगेस्वर निपना,

प्रगट्या पद निरबान ।

सहज की अंगीठी मे खाना पक रहा है, कोई साधारण बात नहीं है, तभी

बाफ न निकसै बूंद न ढलकै,

सहज अंगीठी भरि भरि राधै,

सिध समाधि योग अभ्यासी

तब गुरु परचै साधै ॥

धैर्य स्तम्भ है, डोरी ध्यान है, आस्मान मे समा गया है, अटल है वह दुलीचा, वहाँ लग रहा है गोरख का दरबार । सब से परे—

धीरजि थभ जडोरि धुनि,

समाना असमान ।

अटल दुलीचा अपै पद,

जहाँ गोरख का दीवान ॥

इति ग्यान तिलक ।

पंचमात्रा

पच मात्रा जिम्मा इन्द्रिय बाँधकर योग में समाने से प्रारम्भ होती है,
 बौ (ऊ) अनादि बोलन्त परतर पथ (जिम्मा इन्द्री दीजै बन्ध)
 इसमें भीतरी सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया है, बाहरी दिखावे का
 विरोध है

मन मूँडा तो मस्तक मूँडी । नही तर पडौ नरक की कूडी ।
 ये तो येक अवधू पच तत्त मात्रा का विचार ।

बदत गोरष दसवे द्वारि ।

आगे योगी कहता है

बीस्न बीस्न करै सब कोय, बिना निरजन मुक्ति न होय ।
 गोरष बिस्न लागा बाद, गोरष लेर बजाया नाद ।
 बीस्न कीया मृघ का रूप, मार्या मृघ घ्याया अवधूत ।

श्रुगीनाद गगन में गूँजता है, चन्द्र गगन में समा जाता है । पाँचों इन्द्रियों
 का पूरा स्वाद होने पर अवधू सीगी नाद करता है । गंगा-यमुना को मिला
 मेरु पर चढाने से ब्रह्म-ग्यान होता है, योग तो आदि धर्म है ।

बारा बरस का मुवा समाणा श्री गोरषनाथ जगाया ।

चौसठि जोगणि म्यण्या पूरै, अनत सीधा आदि पत्र पाया ।

मछिन्द्र प्रसाद से गोरष जती कहता है—

जो जोगी पच मात्रा को बूझ ले तो सब देवता उसे पूजे

जो इसे पढे सो—आवागवण बिब्रजते अमरलोकी सगछते ।

इति श्री गोरषनाथजी की पचमात्रा ग्रंथ जोग शास्त्र संपूरण समाप्त ।

परिशिष्ट-1 (क)

(क—1) गोरष गणेश गुष्टि

गणेश और गोरखनाथ का सम्वाद होता है । प्रश्नकर्ता गणेश है, उत्तर
 देनेवाले गोरखनाथ । गणेश पूछै गोरख कहै—

तुम्है स्वामी कहाँ थे आव्या, कहा तुम्हारा नाम ।

अम्है निरतरि यै वर आव्या, जोगी अम्हारा नाम ।

गणेश पूछते हैं कि आप कौन जोगी हैं, गोरखनाथ ने उत्तर दिया है:—

अम्हे निरजन जोगी अतीत गुर चेला ।

गणेश पूछते हैं, स्वामी पचतत्त्व क्या है ? पञ्चीस प्रकीर्ति क्या है ?
 पृथ्वी, अप, तेज इत्यादि का वर्ण क्या है ? स्वाद, स्वभाव, धर इत्यादि के
 विषय की जानकारी के अनन्तर गणेश पूछते हैं कि कथित पति की पत्नी
 कौन है ? गोरष कहते हैं

अवधू प्रिथी की भारिज्या आसा धनवती ।
 अप की भारिज्या मनसा चोरटी ।
 तेज की भारिज्या कलपना चडाली ।
 बाय की भारिज्या सक्या शीलवती ।

गरुड ने पूछा कि किसके क्या गुण हैं ?

गोरख ने उत्तर दिया

अवधू प्रिथी मूल गुणी । अप बृध गुणा । तेज रूप गुणा ।
 बाय प्रमलगुणा । आकाश मैथन गुणा ।

गरुड—तौ स्वामी, पच तत्त की कथ उतपती, कथ षपती ?

गोरख—

अविगत उतपना ऊ, ऊ उतपदिते आकास, आकास उतपनी बाई,
 बाई उत्पन्या तेज, तेज उत्पन्या तोया, तोया उत्पनी भट्टी,
 भट्टी आसत तोया, तोया आसत तेज, तेज आसत बाई,
 बाई आसत आकास, आकास आसत ऊ, ऊ आसतते अविगत,
 अविगत गति रहेत, आवते न जावते, एव पच तत्त पचीस ।

प्रकीरति का भेद बोलिए ।

और ग्रन्थ का अन्त इस प्रकार होता है

निरजन देवता, पाणी का जामन, अगनि का पुट, पवन का थभा,
 सुरति निरति सोध्या, सुनि मैं समाया, अवगत सरूपी एव उचितम्,
 पाये न लिप्यते, पुन्ये न हारते¹ जोगारम्भे भवे सिधा ।

आवागवन निवर्त्तते । ॐ नमो सिवाई ॐ नमो सिवाई श्री स्यभुनाथ पादुका
 नमस्तुते ।

(क—२) ज्ञानदीप बोध (गोरख दत्त गुण्डि)

गोरख और दत्तात्रेय स्वामी का परस्पर सम्वाद है । यहाँ गोरख चेला है
 और स्वामी दत्तात्रेय ।

गोरख—

स्वामी कि तुम्हैं ब्रह्मा कि ब्रह्मचारी,
 कि तुम्हैं वामण पुस्तक कि डडधारी ।
 कि तुम्हैं जोगी कि जोग जुगता,
 कौण प्रसादै स्मौ छछद मुक्ता ।

1. (ङ) प्रति में इस चरण के स्थान पर “पठते हरते पाप श्र त्वा मोक्षदायक” है ।

दत्तात्रेय—

अवधू न अम्है ब्रह्मा न ब्रह्मचारी,
न अम्है ब्राह्मण पुस्तक न डडधारी ।
न अम्है जोगी न जोग जुगता,
आप प्रसादै रमौ छछद मुक्ता ।

गोरख ने पूछा—तुम्है कौण कहाँ थै आया ।

दत्त ने कहा —

अवधू होता गुपत गुपत थै प्रगट, रहता पुरुष की छाया ।
दत्त कहै सुणी हो गोरष, हम गैबी पुरस गैब थै आया ॥

गोरख—

स्वामी अजर व्यद असाध, बाई, अप्रबल विष्ण की माया ।
गोरष कहै सुणी हो दत्तात्रेये, क्यूं सीभति जल व्यब की काया ॥

दत्तात्रेय—

अवधू कन्द्रप न बाई अप्रबलन माया,
आकार निराकार सूषिम निकाया ।
जलो न जलबिबो दरपनो न छाया,
दत्त न गोरष काया न माया ॥

आवागमन, माता-पिता, गुरु उपदेश, आसन, विश्राम, घर, ठाव, मुक्ति
दु ख, नद्वर, अमर, सूक्ष्म, स्थूल, डाल, मूल, गुर, चेला, ब्रह्मकमल, उन्नत,
कला, त्रिकुटी ताला खोलना, नाद, बिन्दु, कटक, ब्रह्मकपाट, इत्यादि पर
अनेक प्रश्न गोरखनाथ एक-एक करके करते हैं और दत्तात्रेय उत्तर देते हैं ।

दत्तात्रेय कहते हैं —

अवधू दत्त जु लागा तत्त सौ तत्त दत्त ही माहि ।
दत्त तत्त परचा भया तब दूजा कहणा नाहि ॥

गोरख सुनकर कहते हैं .—

स्वामी त्वमेव दत्त, त्वमेव देव, आद मधे तुम्हें जान्या भेव ।
तुम्ह नारायण तुम्ह कृपाल, तुम्ह हो, सकल विस्व कै पाल ॥

अब दत्तात्रेय वदना करते हैं —

स्वामी तुमेव गोरष तुमेव रछिपाल,
अनत सिधामाही तुम्हें भोपाल ।
तुम हो स्थभू नाथ नृवाण,
प्रणवे दत्त गोरष प्रणाम ॥

इस पर गोरखनाथ अन्त में कहते हैं —

स्वामी दरसण तुम्हारा देव,
आदि अत मधि पाया भेव ।
गोरष भणई दत्त प्रणाम,
भोग जोग परम निधान ॥

येव ग्यान दीप बोध सवादे जोग सास्त्र सपूरण समाप्त, ऊ नमो सिवाये
गुरु मछीन्द्र पादुका नमस्तेते ।

(क—3) महादेव गोरख गुष्टि

गोरखनाथ और महादेव का सवाद है । इसमें प्रायः वही है जो अन्य ग्रन्थों का तथ्य है । सूत्र अधिक है । किसकी उत्पत्ति किससे हुई है, यही बताया गया है । महादेव कहते हैं । गोरख प्रश्न नहीं करते, केवल उपदेश सुनते हैं ।

ईश्वरोवाच ऊ अविगत उत्पते इच्छा, इच्छा उत्पते आकास, आकास उत्पते वाय, वाय उत्पते तेज, तेज उत्पते तोय, तोय उत्पते मही ।

इसके अनन्तर आकास, वायु, तेज, आप इत्यादि की पाँच-पाँच प्रकृतियाँ बतायी गई हैं । कौन-सी प्रकृति का अनुसरण करने वाला किस प्रकार पैदा होता है और क्या भोगता है—यह इसमें उल्लिखित हैं ।

5 प्रकृति, 5 घर, 10 द्वार, 5 अहार, 5 व्यवहार, 5 वर्ण, 5 खानि¹ में 84 लाख जीव योनि धूमते हैं । इस प्रकार महाग्यानकर्मपटल, प्रथम अध्याय समाप्त होता है । दूसरा अध्याय ग्यान पटल है । इसमें बुद्धि, सहज, अहकार, प्राण इत्यादि पर प्रकाश डाला गया है । तब,

जोगेस्वर जीव सीव एक भवति, परम शून्य भावे स्थिति, पारब्रह्म भवे लीन, सत्य सत्य च वदाम्यह, तत्त्वग्यान श्री शशुनाथ अकथ कथित सुनो हो गोरष अवधूत परम जोग संप्रापित जोगी, ईश्वरो कथत महाग्यान ग्यान इति इन्द्रादि बोलिये ।

अन्त में यहाँ सस्कृत का स्पष्ट प्रभाव दिखायी देता है जीव और शिव का एकाकार ही मुख्य वस्तु है । परब्रह्म में लय सबसे बड़ी बात है ।

(क—4) सिस्ट पुराण

इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । तुलना देकर बताया गया है कि कौन किससे बढकर है । अभिव्यक्ति अभावात्मक है कि इससे बढकर वह नहीं है । रूपको का भी प्रयोग भी बीच-बीच में आधिक्य से मिलत है ।

1. योनि ।

ऊ एक उपराति लेश नाही ।
 दोय पाषै सिस्टि नाही ।
 आपा पाषै परचा नाही ।
 × × ×
 माता उपराति जन्म नाही ।
 गर्म उपराति नरक नाही ।
 षलत उपराति हाणि नाही ।
 × × ×
 काया उपराति रतन नाही ।
 सच उपराति शास्त्र नाही ।
 अजप उपराति जाप नाही ।
 अघोर उपराति मत्र नाही ।
 नारायण उपराति इष्ट नाही ।
 निरजन उपराति ध्यान नाही ।

प्रस्तुत रूप (घ), (ङ) और (अ) के आधार पर दिया गया है। क्रम और सख्या मे प्रत्येक प्रति मे परस्पर भेद है।

(क—5) दया बोध

दया बोध का भी उल्लेख सेबादास की ही रचना के रूप मे हो चुका है।
 योगी कहता है —

आओ सिद्धौ षोज बताऊ ।
 आदिनाथ का पूत कहाऊ ।

योगारम्भ के लिए पहले अपने भीतर दया उपजाओ। हिंसा को छोड़ दो। अविनाशी पुरुष मे मन लगाओ।

रिधि छाड्या सिधि पाइऐ, सिधि सकट के हाथि ।
 छाडौ सकल अकल कू ध्यावो, यो कथत जती गोरपनाथ ॥

वहाँ चलने का विचार करो, जहाँ अगम अगोचर—

दीपक एक अषडित बिन बाती ।
 तहाँ जोगेस्वर थापना थापी ॥
 अगम अगोचर सकल ब्रम्हड ।
 ता दीपग कै चरण न प्यड ॥
 सिषा न नैन सीस नहि हाथ ।
 सो दीपग देख्या जती गोरपनाथ ॥

ता दीपक कै डाल न मूल, ता दीपक कै कली न फूल ।
 ता दीपक कै रग न रूप, ता दीपक कै छाह न धूप ।
 ता दीपक कै सबद न स्वाद, ता दीपक कै विद्या न वाद ।
 ता दीपक कै मोह न माया, सो दीपक सूनै सून समाया ।
 शून्य मे शून्य लय हो गया । कुछ भी शेष नहीं रहा । चरम अनुभूति हुई ।
 प्राप्तव्य प्राप्त हुआ ।

(क—6) कुछ पद

(ड) के आधार पर तीन पद दिये गए हैं ।

प्रथम पद—

आदि नाथादि पार ब्रह्म ऊ शिव सकती ।
 नाद बिद ले काया उतपती ।
 नाद बिद रूपी बोलिऐ ऊ कार ।

तथा

आतमा भूभ जती गोरषनाथ किया ।
 ससार बिणास्या आप जिया ॥

द्वितीय पद—

भूभूति सूरु बूभूति पूर अमर पद ध्यावत गुरु ग्यान बका ।
 दल कौ मारिज जाल कौ जीति ले, निर्भय होइ मेति ले मन की सका ॥

तथा

घटहि मे पैसि कर कूप पानी भरै, तद पाइ परि पुरुषा आप उजालै ।
 ग्यान कै प्रगटे श्री स्यभूनाथ पाया, अकल अकथ जती गोरषनाथ ध्याया ।

तीसरा पद—

भूल्या सो भूल्या बहुरि चैतना, ससा के लोहे आपा न रेतना ।

तथा

अवधू सिद्धा पाया साधक पाया ते उत्तरिया पार ।
 कथत जती गोरषनाथ जेते न जानत बिचार, ते जलि भये अगार ।
 तीनों पदों में सिद्ध-पथ की ओर इंगित किया गया है । यह सहज नहीं है । गोरखनाथ ने कोई आसान काम नहीं किया है । ऐसा तो बिरले ही कर पाते हैं ।

परिशिष्ट-2 (ख)

(ख—1) सप्तवार नवग्रह

सप्तवार नवग्रह में सातों वार और नौ ग्रहों को जीतना योगी के लिए बताया गया है ।

गोरष जोगी कयै विचार ।
ये तत जीतै सातो वार ॥ टेक ॥

अत मे सब राह बताकर कहते है—

वेद पुरान पढै चित लाइ ।
विद्या ब्रह्म कष थिरि थाइ ।
मछिद्र प्रसादै जती गोरष कहै ।
सप्तवार कोई बिरला लहै ।

वास्तव मे सत्य तो केवल इतना है—

आदित आष्या सोम श्रवण, मंगल मुष परवाण ।
बुध हिरदै बृस्पति नामी सुक्र ते इन्द्री जाण ।
शनि गुदा वाय राह ते मन केत ते नासिका रहै ।
सप्तवार नवग्रह देवता काया भीतरि श्री गोरष कहै ।
अर्थात् साराश यह है कि जो ब्रह्माण्ड में है, वही पिण्ड मे है ।

(ख—2) व्रत

गुरु-मुख से प्राप्त भेद, सतोष, सेवा, दया, ब्रह्म की लगन, ऐसे व्रत योगी को रखने चाहिएँ । एक—जो इन्द्रिय ग्रहण करे । दो—मुख राम कहै । तीन—भूँठ न कहै । चार—दया मन मे रखै । असली तो यह 4 व्रत हैं, बाकी संसार का व्यवहार है ।

इन व्रत समि व्रत नहि कोई । वेद अरु नाद कहैं मत दोई ।

सील व्रत सतोष व्रत, छिमा दया व्रत दान ।

ये पाचो व्रत जो गहे, सोई साधु सुजान ।

इन व्रता का जाणै भेव ।

आपै करता आपै देव ।

मन पवना लै उनमन रहै ।

एते व्रत गोरषनाथ जी कहै ।

यहाँ भी बाहरी व्रत की नही, भीतरी व्रत की अधिक आवश्यकता दिखाई गई है ।

(ख—3) पंच अग्नि

शरीर मे पाँच प्रकार की अग्नि हैं—

ॐ मूल अग्नि का रेचक नाँव ।

सोषि लेह रक्त पीत अर आँव ।

बाकी चार अग्नि निम्नलिखित हैं—

भुयगम अग्नि, ब्रह्म अग्नि, काल अग्नि, रुद्र अग्नि ।

इन अग्नियो का शरीर मे क्या-क्या काम है यह भी बताया गया है—

पच अग्नि भरि पूर रहै ।

सिध सकेत श्री गोरष कहै ।

पूरिको पीवत वायु, कुभ को काया सोधन ।

रेचको तजत विकार, त्राटिको आवागवण विवरजित ।

सिध का मारग कोई साधू जाण ।

पच अग्नि श्री गोरषनाथ वषारै ।

पाचो अग्नि सपूरण भई ।

अनत सिधा मधे जती गोरष कही ।

। इति ।

(ख—4) अष्ट मुद्रा

शिष्य पूछता है—

स्वामीजी, अष्ट मुद्रा बोलिये घट भीतरि, ते कौण कौण ?

गुरु मुद्रा का स्थान, कर्म, गुण बताते हैं ।

अवधू मद्रो मध्ये मूलनी मुद्रा, काम त्रिष्णा ले उतपनी काम् ।

यह काम तृष्णा को सम करने से होती है । इस प्रकार मूलनी के अतिरिक्त मुद्राएँ ये हैं—

जलश्री, पीरनी, षेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी, उन्मनी ।

समो कृतवा मस्कृत का बिगडा रूप इस प्रकार है—

ब्रह्माड असथानि उनमनी मुद्रा, परम जोति लै उतपनी ।

परम जोति समो कृतवा, मुद्रा तो भई उनमनी ।

यती अष्ट मुद्रा का जाणै भेव, सो आपै करता आपै देव ।

इति अष्ट मुद्रा कथन्त श्री गोरषनाथ जती सम्पूर्ण समापत सिवाय ।

(ख—5) चौबीस सिद्धि

शिष्य पूछता है—

चौबीस सिद्धि बोलिये, प्रिथी कुँ विषै ते कौण कौण ?

गुरु 24 सिद्धि और उनके गुण बता जाते हैं । अनुमा सिद्धि (अणिमा), महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति (प्राकाम्य), प्रकाशक, असत्वा, आवस्या तथा अनेक । किन्तु अन्त मे कहते हैं कि यह सब ब्रह्मज्ञानी के तो आडे आती है इन्हे तो आने पर भी गुरु प्रसाद से त्याग दे । जोगेस्वर तो वही है जो ब्रह्मज्ञानी है ।

बल अपार जती गोरखनाथ समझावै ।

यती चौबीस सिद्धि त्यागै । सोइ परम ज्योति कुँ पावै ।

(ख—6) बत्तीस लछन

ऊपर हम बत्तीसो लक्षणों को गिना आये है। यहाँ उनके दुहराने की आवश्यकता नहीं। चार-चार गुण एक-एक परिचय अथवा परीक्षा के अन्तर्गत है। कुल मिलाकर बत्तीस है।

एती अष्टाग जोग पारछ्या, भगति का लछिन।

सिधा पाई साधिका पाई, जे जन उतरे पार ॥

(ख—7) अष्ट चक्र

शिष्य पूछता है—

ऊ गोरष देव अष्ट चक्र बोलि ए घट भीतर, ते कौण कौण बोलि ए ?
गोरखनाथ कहते हैं —

आधार, द्रिष्ट, मणिपुर, अनहद, विसुध, अगनि, गिनान,
सुछिम, आठ चक्र है। दल, सख्या, स्थान भी बतलाते है।

ए अष्ट कमल का जाणौ भेव।

आपै करता आपै देव।

इति अष्ट चक्र कथत जती गोरषनाथ सम्पूर्ण।

(ख—8) रह रासि (अर्थात् रहस्य विचार)

ऊ आदेस आदेस अलप अतीत।

तदा न होती धरती न आकास।

तब शम्भु से हमारी उत्पत्ति हुई। माता ने दस मास का भार नहीं लिया।
पिता ने आचार विचार नहीं। योनि से नहीं आये, न नाभि कटाई।
गोरषराई सबके परे अनुपम शिला के नीचे बैठे है। फिर योगी कहता है
कि तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते हो। वह स्थान तुम्हारे लिए बहुत दुर्गम है।
तुम तो दमड़ी चमड़ी का सग्रह करो, गुरु का सबद ले ले दोजिग भरौ।
गुप्ती चक्र चलावो हथियार, पंडित बुद्धि बहोत अहकार ॥
ऊभा ते सिध बैठते पापाण, श्री गोरषवाचा परमाण।
अनन्त सिधा मे रहिरास कही, गोदावरी के मैले ऐसी भई ॥

। इति।

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट 3 का उल्लेख ऊपर हो चुका है। अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं समझ कर डा० बडथवाल ने पदों की केवल प्रथम पक्तियों को दिया है। अतः उनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रथम पक्तियाँ ये हैं—

1. अवधू जाप जपो बनमाली चीन्हौ।

2. अवधू बोल्या तत्व विचारी।

- 3 आबिलियो थल मीरीयो ।
- 4 आवौ नै जोसी जोवौ विचारी ।
- 5 आवौ भाई धरि धरि जावौ ।
6. ऐसा रे उपदेस दापै श्री गुर राया ।
- 7 ऊ नमो सिवाय स्वामी ऊ नमो सिवाय ।
- 8 गुरु कीजै गहला निगुरा न रहिला ।
9. गोरख बालूडा बोले सतगुर बाणी ।
- 10 गोरख कहै मुनो मछिन्द्र ।
- 11 गोरख गोपाल लौ ।
- 12 गोरप जोगी तोला तोलै ।
13. च्यारि पहरि आलिगन निन्द्रा ।
14. तत बणिजीलो तत बणिजीलो ।
- 15 तत बेली लो तत बेली लो ।
16. नाथ बोलै अमृत बाणी ।
- 17 पूछौ पडित ब्रह्म गियान ।
- 18 बदत गोरषनाथ दसवै द्वारै ।
- 19 बदत गोरषनाथ परसिल केदार ।
20. बाधौ बछरिया पीवो पीवो धीर ।
- 21 बोल्या गोरष घर जोई ।
22. मनसा देवी व्योपार बाँधौ ।
- 23 मेरा गुरु तीन छद गावै ।
- 24 म्हारा रे बैरागी जोगी ।
- 25 रमिरै रमिता यूँ चौगान ।
- 26 सरबारे सखा त्रिभुवन थे गरवा ।
27. सोनात्थी रस सोना त्यो ।

स्पष्ट है कि अनेक पद पहले आ चुके हैं। इनके नीचे तिलक है, जिनके विषय में आगे कहा जायगा।

संक्षेप में गोरखनाथ के प्राप्त हिन्दी ग्रन्थों का यही परिचय है। पट्टी जैन मन्दिर (पंजाब) की हस्तलिखित प्रति में गोरख गोष्टि, महादेव गोरष सम्वाद, ग्यान पटल (द्वितीयोध्याय), पंच मात्रा, पंच अग्नि, अष्टांग जोग रोमावली इत्यादि ग्रन्थों का मिलान करने से प्रतीत हुआ कि उनका स्वरूप कुछ प्राप्त सकलित रचनाओं से दूर का नहीं है। केवल पाठांतर है। गोरषनाथ का एक पद कुछ 'सलोकु' कुछ 'चोपाई' डा० मोहनसिंह ने भी अपनी पुस्तक में दिये हैं।

जिस प्रकार भक्त कवियों ने एक ही बात को बार-बार दुहराकर कहा है, उसी प्रकार इन ग्रन्थों में भी आपस में बहुत अधिक भेद नहीं है। तथ्य उपमा रूपक, वर्णन—प्रायः सब ही एक-से दिखाई देते हैं। किन्तु फिर भी इस कविता का इतिहास में एक विशेष स्थान है क्योंकि इसका प्रभाव अनेक सम्प्रदायों पर अनेक रूप से पड़ा है।

भाषा

गोरखनाथ की भाषा के सम्बन्ध में विद्वानों में बहुत मतभेद है जिसके कारण उनके समय को निश्चित करना भी बहुत कठिन दिखाई देता है। निम्न-लिखित बातें भाषा के सम्बन्ध में प्रगट हैं।

1. भाषा अन्य सिद्धों की कविता-जैसी नहीं है।
2. संस्कृत का प्रयोग अपने भ्रष्टरूप में भी है।
3. अनेक बोलियों का उसमें पुट मिश्रित है।
4. कहीं-कहीं उर्दू फारसी के भी भ्रष्ट रूप मिलते हैं।
5. भाषा सधुक्कड़ी है।

यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिये जाते हैं —

1 राहुलजी ने 'हिन्दी-काव्य-धारा' में तद्भव-प्रधान अपभ्रंश को तत्सम रूप देकर तुलनीय रूप में उपस्थित किया है। गोरखनाथ की भाषा के लिए उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। क्योंकि वह बहुत परवर्ती भाषा है।

सरहपा की दो पक्तियाँ तद्भव-रूप में

जइ रागाविग्र होइ मुक्ति, ता सुगह सिआलह

लोम उपाडण आत्थि सिद्धि ता जुवइ रावम्बह।

तथा गोरख के समकालीन कणहपा की किन्हीं दो पक्तियों के असली रूप में

लोअह गब्ब समुब्बहइ हउँ परमर्थ प्रवीण।

कोडिअ मज्जे एक्कु जइ, होइ एरजण लीण।

राहुल के हाथ जाकर इस प्रकार दिखाई देती है—

यदि नगाये होइ मुक्ति तो शूनक शृगालहुँ।

लोम उपाटे होइ सिद्धि तो युवति नितम्बहुँ।

तथा

लोगा गर्व समुब्द है हौं परमार्थ प्रवीण।

कोटी मध्ये एक यदि होइ निरजन लीन।

अब गोरखनाथ की कोई दो पक्ति चुनकर देखिये —

षाये भी मरिये अणषाये भी मरिये।

गोरष कहे पूता सजमि ही तरिये ॥

भेद स्पष्ट है। गोरखनाथ की भाषा राहुलजी वाले रूप के समीप है।
अर्थात् तत्सम-प्रधान है।

2 इसके कुछ उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं। विशेषतया सप्तमी का तथा द्वितीया का प्रयोग बहुधा मिल जाता है।

3 इसके अतिरिक्त हिन्दी के अनेक रूप उसमें मिले हुए दिखाई देते हैं। जाइवा, गाइवा, से लेकर करता, कथता, तथा जोइ, होइ सबकी बहुतायत है, जिसको देखकर रूप स्थिर करना अत्यन्त कठिन दिखाई देता है। यहाँ दो-एक उदाहरण देने से ही स्पष्ट हो जाएगा कि गोरखवाणी भी स्वयं एक गोरखधन्वे के समान है।

खडौबोली-प्रयोग—

अगम अगोचर ऐसा, (पृष्ठ 1), माया का भोग, (पृष्ठ 16)

दषिणी जोगी रगा चगा पुरबी जोगी बादी।

पछमी जोगी बाला भोला सिध जोगी उतराधी। (पृष्ठ 16)

राजस्थानी-प्रयोग—

सुणि गुणवता सुणी बुधिवता, अनत सिधा की वाणी।

जागत रैणि विहाणी। (पृष्ठ 36)

नीभर भारणा अमीरस पीवणा, (पृष्ठ 58) बणिजीत्यू।

माहरा रे बैरागी जोगी (पृ० 105)

मूलम हारो म्हारा भाई (पृ० 86)

ब्रज भाषा-प्रयोग—

निहवै नरनै भए निरदद। परचै जोगी परमानद (पृ० 6)

धन जोबन की करै न आम। चित्त न राखै कामनि पास (पृ० 7)

तथा जोइ ने मिलणा और।

नये के से प्रयोगो से पजाबी का प्रभाव दिखाई देता है। पुरानी बंगाली का प्रयोग, एतै कछू कथीला गुरू, सबै भैला भोलै। सर्व रस षोईला गुरू बावनी चै बोलै। भाइला जाइला इत्यादि प्रयोगो में भोजपुरी प्रभाव प्रगट है। पथाल नी डीबी सुनि चढाई तथा सतगुरि अम्हे, परणाव्या में गुजराती का प्रभाव है। विद्वानों का मत है कि नेपाली के कुछ प्रयोग भी गोरखवाणी में मिल जाते हैं।

4 रिजक रोजी सदा हुजूर, (पृ० 54)। दरवेस, दर, अलह (पृ० 61)
पैकपर (पृ० 72)।

5 इसके उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। पुस्तक में बिखरे पड़े हैं।

6 बहुत कम है।

सारांश यह है कि वस्तुतः यह भाषा उस युग की कदापि नहीं है जिनमें गोरखनाथ हुए थे। बहुत-से लोग उन्हें 12वीं शती का मान लिया करते हैं किन्तु तब भी यह निस्संदिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह भाषा उसी काल की है। चेलों के हाथ में पड़ी भाषा के रूप में अन्य ऐतिहासिक तथ्यों के रहते गोरख को इतना पीछे मानना भारी भूल होगी। जिस प्रकार अल्हा बदली है, गोरख की भाषा भी बदल गई है। हस्तलिखित प्रतियाँ 17वीं या 18वीं शती की लिखी हुई हैं। इससे पुरानी नहीं मिलती अतः उससे भी समय का सम्बन्ध नहीं होता। वैसे सत्तो की यह भाषा 14वीं शती की सी प्रतीत होती है जिसमें लिखे जाने के पूर्व 15वीं और 16वीं सदी का भी प्रभाव आ गया है। इसका अर्थ यह निकलता है कि इनमें से कोई भी रचना गोरखनाथ की नहीं है। परन्तु यह याद रखना आवश्यक है कि शिष्यों ने गुरु वचनों को अत्यन्त सहेज कर रखने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार हम निम्नलिखित तथ्यों पर पहुँचते हैं

1 गोरख की बात बचाने का प्रयत्न किया गया।

2 उसके लिए शिष्यों के प्रयत्न भी उसमें मिल गये।

3 विचारों और अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से जो सम्भाव्य प्राचीन तथा अछूती रचना मिलती है उसी को प्राचीन मानना पड़ेगा कि गोरखनाथ की रचना उसका कोई मूल स्वरूप होगी।

विश्लेषण और प्रामाणिकता

निस्संदिग्ध रूप से उनके ग्रन्थों में कौन-सा ग्रन्थ प्रामाणिक है, कौन-सा नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। फिर भी जो अधिक सम्भाव्य हैं उनकी ओर यहाँ प्रकाश डाला जाता है। अब वास्तव में हमारे सामने यह प्रश्न नहीं है कि किस ग्रन्थ को उनका प्रामाणिक किया जावे। वरन् पहले उनकी रचनाओं में क्या-क्या सम्भाव्य परिवर्तन तत्त्व प्रतीत होते हैं उन्हें खोजकर निकाला जाय। इसमें निम्नलिखित तथ्य प्रकट होते हैं

(1) इस्लाम का प्रभाव।

(2) ग्रन्थ सम्प्रदायों का प्रभाव।

(3) गोरखवाणी में परिवर्तनों का उल्लेख।

(4) परिवर्तन काल में जिन देवताओं का महत्त्व बढ़ता गया है, उनका उल्लेख।

(5) मछिन्द्रनाथ और गोरखनाथ की सम्भाव्य मूल संस्कृत रचनाओं के आधार पर जो उनके विचार हमने निर्धारित किये हैं, तथा उसी युग की उपज प्रतीत होते हैं, उनसे दूर हटते हुए विचारों की खोज।

(6) अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण ।

(7) उठते हुए और दृढतर होते हुए ब्राह्मणवाद का प्रभाव ।

सबदी—सबदी में अनेक स्थलों पर इस्लाम का प्रभाव दिखाई देता है, अथवा इस्लाम का ससर्ग एक बड़ी हुई अवस्था में मिलता है ।

वेद कतेब न घाणी वाणी । (पृ० 2)

वेदे न शास्त्र कतेवे न कुराणे । (पृ० 3)

महमद महमद न करि काजी .

.. काजी सो बल नहीं शरीर । (पृ० 4)

कलमा का गुर महमद होता पहलै मूवा सोई । (पृ० 5)

उतपति हिंदू जरणा जोगी अकलि पीर मुसलमानी ।

ते राह चीन्हो हो काजी मुला ब्रह्मा बिस्तु महादेव मानी । (पृ० 6)

हिंदू ध्यावै देहुरा मुसलमान मसीत ।

जोगी ध्यावै परमपद जहाँ देहुरा न मसीत ।

हिंदू आपै राम को मुसलमान पुदाइ ।

जोगी आपै अलप को तहा राम अछै न पुदाइ । (पृ० 25)

काजी मुला कुराण लगाया, ब्रह्म लगाया वेद । (पृ० 33)

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि इस्लाम व अन्य सम्प्रदायों का प्रभाव तथा परवर्ती देवताओं का उल्लेख गोरखवाणी में प्रचुर मात्रा से पाया जाता है । पूरी गोरखवाणी में इस प्रकार के उद्धरणों की कमी नहीं है । वास्तव में इसके लिए अभिव्यक्ति का दृष्टिकोण उत्तरदायी है । गोरखनाथ की जितनी भी रचनाएँ गोरखवाणी में हैं उन्हें निम्नलिखित ढंग से विभाजित करने से सुभीता होता है

(1) स्वयं गोरखनाथ की कही हुई ।

(2) वे रचनाएँ जहाँ गोरखनाथ अपने-आप अपने नाम के साथ श्री जोड़ लेते हैं ।

(3) सवाद—देवताओं से, महापुरुष या अवतारों से ।

(4) वे रचनाएँ जो स्पष्ट ही अन्यो की कही गई ।

(5) वे रचनाएँ जो शिष्यों द्वारा पढ़ी जाती हैं । यह स्पष्ट कहा गया है और उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें दिया जाता है ।

(6) उपदेश या कथा रूप में सुनाई हुई रचनाएँ ।

(7) तिलक या सूत्र-रूप में लिखी गई रचनाएँ ।

इस विभाजन का प्रथम तथ्य हम आगे देखेंगे । यहाँ शेष तथ्यों पर संक्षिप्त दृष्टिपात किया जाता है ।

गोरष के नाम के साथ कविता में जहाँ श्री जोड़ा गया है उसके दो कारण हो सकते हैं

- (1) शिष्यों ने उपदेश देते समय या प्रचार करते समय अपनी कविता को इस प्रकार सुनाया कि गुरु गोरपनाथ ऐसा कह गए हैं।
- (2) गोरपनाथ के पद को श्रद्धाभक्ति से सुनाते समय वे नाम के आगे बिना 'श्री' जोड़े उनके नाम को उच्चारित करना अनुचित समझकर ऐसा साहस न कर सके।

पथ बिन चलिवा अगनि बिन जलिवा, अनिल तृपा जहटिया ससवेद।

श्री (गुरु) गोरष (नाथ) कहिया बूझल्यो पडित पढिया।

तथा

जोगी होइ पर निद्रा भूपै। मद मास अरु भाँगि जो भूपै।

इकोतरसै पुरिपा नरकहि जाई। सतिसति भाषत श्री गोरषराई।

और

त्रिया न स्वाँति (साँति) वैद रु रोगी रसायपी अरि जाचि पाय।

बूढा न जोगी सूरान पीठि पाछे घाव यतना न मानै श्री गोरषराय।

एक स्थान पर श्री की जगह जी का प्रयोग भी हुआ है।

मन पवना लै उनमन रहै, एते व्रत गोरषनाथ जी कहै। (पृ० 245 व्रत)

इन तथ्यों के आधार पर गोरषवानी में दी हुई रचनाओं का विभाजन करने पर निम्नलिखित रूप दृष्टिगोचर होता है

- (2) नरवै बोध, आत्मबोध, सप्तवार (सप्तवार नवग्रह), व्रत, पंच अग्नि, रहरासि।
- (3) मछीन्द्र गोरष बोध, गोरष गणेश गुष्टि, गोरख दत्त गुष्टि, महादेव गोरष गुष्टि।
- (4) सिस्ट पुराण, दया बोध।
- (5) रोमावली, अष्टमुद्रा, चौबीस सिद्धि, अष्टचक्र।
- (6) प्राण सकली, पद्म तिथि, ग्यान तिलक, पंचमात्रा।
- (7) सिष्या दरसन, अभै मात्रा जोग, बतीस लछन।

परिचय लिखते समय हम प्रायः उन बातों का भी उल्लेख कर आये हैं जो परवर्ती जान पड़ती हैं। उनके अतिरिक्त इस्लाम के प्रभाव तथा कुछ अन्य प्रभावों को देखना आवश्यक होगा।

एकसब्दी में परिवर्ती नामों का उल्लेख है :

मान्या सबद चुकाया दद। निहचै राजा भरथरी परचै गोपीचंद।

निहचै नरचै भए निरदद। परचै जोगी परमानंद।

गोरखनाथ इनके पूर्ववर्त्ती तथा गुरु थे । शिष्य का उदाहरण देकर गुरु इस प्रकार नहीं समझा सकता । इसके लिए वह अपने पूर्ववर्त्तियों का ही उल्लेख कर सकता है

मरौ वे जोगी मरौ मरौ मरण है मीठा ।

तिस मरणी मरौ जिस मरणी गोरप मरि दीठा ॥

मे गोरखनाथ अपने-आपको उदाहरण बनाते हैं । यह भी ठीक नहीं मालूम देता । किसी शिष्य ने बाद में गुरु भक्ति के आवेश में आकर ऐसा कहा जान पड़ता है ।

गोरप के युग में यह विवाद नहीं था जो बाद में जोड़ा गया लगता है ।

हिन्दू ध्यावै देहुरा मुसलमान मसीत ।

जोगी ध्यावै परम पद जहाँ देहुरा न मसीत ।

हिंदू आपै राम कौ मुसलमान पुदाइ ।

जोगी आपै अलष को तहाँ राम अछै न पुदाइ ।

तथा

काजी मुला कुरान लगाया, ब्रह्म लगाया वेद ।

गोरप के अखंड ब्रह्मचर्य के स्थापन में, परवर्त्ती काल में, शक्त सम्प्रदायो का अवशिष्ट प्रभाव बचा रह गया था जिसका प्रभाव गोरखबानी में भी दिखाई देता है :

बजरी करता अमरी राषै अमरी करता बाई ।

भोग करता जे व्यद राषै ते गोरप का गुर भाई ।

मग मुषि व्यद अगनि मुख पारा ।

जो राखै सो गुरू हमारा ।

गोरखनाथ की विशेषता मिलती है कि उन्होंने सस्कृत-ग्रन्थों में भी अपने से पुराने सिद्धों की कहीं अधिक प्रशंसा नहीं की है । इसका स्पष्ट कारण है कि उनका विचार अन्यो से बहुत अलग था । एक स्थान पर तो वे स्वयं कहते हैं -

अवधू ईस्वर हमारे चेला भणीजै

मछीन्द्र बोलिये नाती ।

निगुरी पिरथी परलै जानी ताथै हम

उलटी थापना थापी ।

इस उलटी स्थापना के स्थापन से यह स्पष्ट होता है कि गोरखनाथजी स्वयं अपने सत्य पर पहुँच चुके थे । मछिन्द्र को क्यों न छोड़ सके । एक स्थान पर वे उत्तर के सिद्धों की प्रशंसा करने हुए पाये जाते हैं, दूसरी जगह

गिगनि मडल मे गाय बियाई कागद दही जमाया ।
छाछि छाँडि पिडता पीवी सिधौ मापण पाया ।
मेरे विचार मे यह सबदी परवर्ती है । अन्यो की तुलना मे सिद्धो ने
मक्खन खाया है किन्तु इसमे गोरप ने अपनी बात नहीं कही । यह उस समय की
सबदी है जब स्वयं गोरपनाथ भी सिद्ध माने जा चुके थे । इसी प्रकार तुलनीय
रूप मे गोरप की प्रशंसा की गई है

असाध कद्रप बिरला साधत कोई ।
सुर नर गए गध्रप व्याप्या बालि सुग्रीव भाई ।
ब्रह्म देवता कद्रप व्याप्या यद्र सहस्र भग पाई ।
अठ्यासी सहस्र रपीसर कद्रप व्याप्या असाधि विष्ण की माया,
यन कद्रप ईस्वर महादेव नाटारम नचाया ।
विष्ण दस अवतार थाप्या असाधि कद्रप जनी गोरपनाथ साध्या,
जनि नीभर भरता राध्या ।

कबीर की भाँति यह गोरपनाथ की अहम्मन्यता भी हो सकती है । अधिक
तो यह परवर्ती प्रशंसा प्रतीत होती है । कबीर ने भी कहा है
मस्तानी धोबन हम जानी घूम घूँघरू बजार दीवार ।
मार्कण्डेय लारे लागी श्रृंगीश्रृपि के रग मे पागी ।
नैन की सैन चलावै शारदा भस्मासुर किये छार ।
नौ नाथ पलको मे राखे सिद्ध चौरासी भुक भुक भाके ।
उद्दालक श्रृपि तिरिया के कारण गये ब्रह्म दरबार ।
मोहनी रूप धरा भगवाना, शकर हौद भरा हम जाना ।
कच्छ देश रतनागर सागर किया गोरप सिर भार ।¹

1 परवर्ती युग में गोरख पथ को कर्बुर-पथ से बड़ी कड़ी टक्कर देनी पड़ी । एक बार
कबीर और रामानन्द की गोरख से मुलाकात हुई । रामानन्दजी गोरख से जंत न पाने के
कारण अन्तर्धान हो गये, किन्तु कबीर साहब ने हरा दिया ।

साहिब कबीर तना एक ताना ।

एक सूटी धरना में गाडी, दूसरी लै आकाश को जाना ।
ढील भई पाई मूल उरभाता, ब्रह्मा विष्णु महेश मुजाना ।
ताना तन मतगुर घर आये, डिगौडी में बैठ गोरख समझाना ।
कहिं धर्मदास सुनो भाँ साजो बिनन बिनत अमोन बिकाना ॥

गोरख ने पूछा—कबिरा का है उमिर तुम्हारी ?

कबीर— जो दूसरे को बावरा क्या है उमर हमारी ।
हम नो सदा मामूम है खेलै युग चारी ।

पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस विषय पर लिखते समय दो बातों की ओर इंगित किया है। यह परवर्त्ती लेखन था, अथवा यह सतो को पुरातन के 'इलहाम' का फल है। मेरे विचार में यह नितात परवर्त्ती लेखन था और बहुतायत से शिष्यों का काम था। सबदी सख्या 95 भी परवर्त्ती है क्योंकि उसमें नाल, बारूद और पलीता, गोला इत्यादि का वर्णन है। ऐतहासिज्ञों का मत है कि बटुक 'वंदिक सम्पत्ति' नहीं, वरन् बाद की आई हुई चीज है।

पदों में भी परवर्त्ती दिखाई देने वाले पद मिलते हैं

ऊ नमो सिवाइ बाबू ऊ नमो सिवाइ (12) की भाषा तथा विचार इतने अधिक परवर्त्ती हैं कि उस पर विवाद व्यर्थ है।

30वें पद में अन्तिम पक्तियां हैं

उलटै कमल सहस्रदल बास, भ्रमर गुफा महि जोति प्रकास।

सुणि मथुरा सिव गोरष कहै, परम तत लै साधू लहै।

कोटि विष्णु हो हो गये दम कोटि घनाइया।

अनन कोटि शम्भु भये मेरी एक पलाइया।

कोटि ब्रह्म हो हो गये मङ्गलद्वारया।

देवतन की गिनती नहीं क्या है सृष्टि बिचारी।

नहीं बड़ा नाही बानका नाही जगन भिखारी।

कहहि कबीर सुनो गारखा यह है उमर हमारी।

टोपी कुपीन झुड़ा झोरी भेष,

जीना शब्द कबीर तब गोरख कीन आदेश।

गोरख ने नशा मागा तब कबीर ने कहा

अलमस्ता योगी नाम अमल मदमाता।

तन नर कूड़ी, मन कर सोटा, धोटी दिन औ रात।

जतन जनन कर छान लेव तुम प्रेम की साफो हाथा।

रसन कटोरी भरि भरि पावो पाचो इन्दी साथा।

रोम रोम रंग मान रहे हो क्या सोला क्या ताता।

गुरु का अग्नि का निनका जब छेड़ा तब गया।

शिर के साटे भक्ति कवची क्या तन की कुशलाता।

कहहि कबीर मगन हूँ नाचो क्या मन्था परमाता।

गोरख वद्गी करके चले गये। तब कबीर ने माथा से कहा तूने ये छले हैं

(1) माकण्डेय (1) शृग ऋषि (1) भरमाधुर (1) शक्र, गोरष कच्छ देश में।

(1) गौतम (1) उमकी स्त्री (1) चन्द्रमा (1) इन्द्र (1) अजनी (1) नारद।

नाथ सम्प्रदाय का 'कदप' कबीर-सम्प्रदाय में आते आते 'माया' हो जाता है। कुण्डलिनी भी प्रायः माया का ही नाम पाती है।

—कबीर कसौटी, इंडियन प्रेस लि०, प्रयाग

इसमे मथुरा का क्या अर्थ है य स्पष्ट नहीं होता। डा० बड्डवाल ने लिखा है इस प्रकार है मथुरा (1) सुन। वै साधू (ऊपर कहे अनुसार साबना करने वाले) परमतत्व को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का मदिग्य सबोधन इसमे होने से हम इसे परवर्त्ती पदो मे रखते हैं।

31वे पद मे रावल योगियो का उल्लेख है। वनक रावलनाथ सम्प्रदाय मे गोरख के बाद आकर सम्मिलित हुए थे।

38वे पद मे

येक मुलानम् दोइ कुरानम् ग्यारह पुरसाणी हूवा।
अलह कौ तिन पार न पायौ बग देइ देइ मूवा।
नौ नाथ ने चौरामी सिधा आसणवारी हूवा।
जोग कर तिन पार न पायौ बन पडा भ्रमि भ्रमि मूवा।
पच तत्त की काया बिनसी राषि न सक्या कोई।
काल दवन जब ग्यान प्रकास्या बदत गोरप सोई।

स्पष्ट है कि गोरखनाथ अपने आपको नौ नाथो मे गिनकर या अपने को शिवावतार समझकर भी उनके लिए ऐसे अमर्यादाशील वचन नहीं कह सकते थे, क्योंकि उनके गुरु भी तो इन्हीं के अन्तर्गत थे।

सबदो और पदो के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थो का स्वरूप विचारणीय है। इन सब रचनाओ मे सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचना मछीन्द्र गोरख बोध है। प्रारम्भ से अन्त तक मछीन्द्र गोरखनाथ के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते जाते हैं, कि जो इन षट्चक्रो के भेद को जानता है वह अपने-आपको जानता है। जो योगी मन-पवन को साध लेता है, तो वह निरोगी हो जाता है।

मछीन्द्र के संस्कृत-ग्रन्थो को हम ऊपर कुछ उल्लिखित कर चुके हैं। मछीन्द्र के इन हिन्दी उपदेशो से उनमे कुछ भेद हैं। गोरपनाथ के अन्य ग्रन्थो मे जो कुछ है वही गोरख मछीन्द्र बोध मे भी प्रतिध्वनित है। क्या कारण हो सकता है कि मछीन्द्र ने वही कहा जो गोरप चाहते थे? उत्तर है कि गुरु को अपनी राह पर लाने वाले गोरप थे। उन्होंने ही यह सब उन्हें बताया होगा। निगरी पृथ्वी पर गोरखनाथ प्रलय नहीं चाहते थे, इसका उल्लेख हम ऊपर कर आये हैं।

मेरे विचार मे मछीन्द्र और गोरख के सम्बन्ध-विषयक अपनी मान्यताओ को जमा उन्होंने समझा, बैसा बाद मे लिखकर रख लिया। 'मछीन्द्र गोरख बोध' मे योग-सम्प्रदाय के बहुत से प्रश्नो का उत्तर है। इसके अतिरिक्त सवाद की यह परम्परा नाथ-सम्प्रदाय की रचनाओ की वह ऐतिहासिक कड़ी है, जो संस्कृत से सीधे उतरी और परवर्त्ती सन्त-काल मे उतर गई। नाथ-सम्प्रदाय की कविता के अन्तर्गत हम इस विषय को बिलकुल स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे।

सम्पादन

अतः गोरखवाणी को सामने रखकर कहा जा सकता है कि ऊपर दिये तत्त्वों के आलोक में उनकी निम्नलिखित रचनाएँ या उनके अंश अमूर्क सीमा तक मूल ग्रन्थ रहे होंगे और उन्हें अन्यो की तुलना में हम प्राचीनता के निकटतम पाते हैं

- (अ) 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 22, 26, 68, 69, 95, 96, 118, 127, 129, 141, 142, 159, 164, 167, 171, 173, 174, 182, 184, 196, 198, 199, 200, 204, 211, 225, 243, 249, 274, —इन पदों के विषय में स्पष्ट कहा जा सकता है कि यह देखने ही परवर्त्ती प्रतीत होते हैं।
- (आ) पद, 12, 13, 27, 30, 31, 33, 38, 45, 58, 59, 61 परवर्त्ती प्रतीत होते हैं।
- (इ) नरवै बोध, आत्म बोध, सप्तवार, सप्तवार नवग्रह, व्रत, पञ्च अग्नि तथा रहसि, परवर्त्ती रचनाएँ हैं, जो गोरख के उपदेशों को उद्धृत करने के कारण उन्हीं के नाम के साथ जोड़ दी गई हैं।
- (ई) मछीन्द्र गोरख बोध, गोरख गणेश गुष्टि, गोरख दत्त गुष्टि, तथा महादेव गोरख गुष्टि, गोरखनाथ के बाद उनके शिष्यों की बनाई चीजें हैं जो सवाद की पुरानी परम्परा पर लिखी गई हैं। इन रचनाओं में या तो उपदेश दिये गए हैं या भिन्न मतों का सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है।
- (उ) सिस्ट पुराण तथा दया बोध प्रायः नरवै बोध इत्यादि इ की कोटि में आ जाने वाली रचनाएँ हैं। किन्तु सेवादास का नाम इनके साथ मिल जाने से हमें इनको गोरखनाथ की रचनाएँ समझने का कोई कारण नहीं रह जाता।
- (ऊ) रोमावली, अष्टमुद्रा, चौबीस सिद्धि तथा अष्टचक्र भी शिष्यों के परस्पर सम्बन्ध से उद्भूत रचनाएँ हैं। सिद्धिगोष्ठी में प्रश्न उठते थे और कोई गुरु उनका गुरु गोरखनाथ का प्रमाण देते हुए उत्तर देते थे।
- (ए) प्राण सकली, पन्द्रह तिथि, ग्यान तिलक तथा पञ्चमात्रा यद्यपि परवर्त्ती ग्रन्थ हैं तथापि इनमें गोरखनाथ का मूल रूप कुछ सीमा तक अधिक सुरक्षित लगता है। कहीं-कहीं जैसा कि ऊपर देखा गया है, ऐसी कथाएँ या वचन या अभिव्यक्तियाँ आ जाती हैं जो अपने-आप अपने को परवर्त्ती प्रमाणित कर देती हैं।

- (ऐ) तिलक या सूत्र रूप में लिखी गई रचनाएँ सिंध्या दरमन, अभैमात्रा जोग तथा बतीस लछन या अष्ट पागछवा निनान्त परवर्ती रचनाएँ हैं।
- (ओ) परिशिष्ट तीन के पदों की पहली पक्तियों में से अनेक 'पद' में आ गई हैं। निरजनी साधु कृत तिलक उम परम्परा को प्रगट और स्पष्ट कर देते हैं जिनके आधार पर 'ऐ' को हम दृढ़तापूर्वक परवर्ती कह सकते हैं। गोरखनाथ यद्यपि एक मत की एक बड़ी परम्परा अपने साथ लिये हुए थे तथापि वे मूल प्रवर्तक के रूप में माने गए हैं। 'ऐ' में उन्हीं को प्रमाण-स्वरूप उद्धृत किया है। यह कहना अत्युक्ति होगा कि गोरखनाथ अपने-आपको प्रमाण कहते थे। कबीर की आत्माभिव्यक्ति और विश्वास के साथ-साथ देखा जाय तो स्वसंवेद्य में सम्भव है कुछ सीमा तक गोरखनाथ भी कह सकते थे। यह सत्य है, और उनके पदों तथा सबदियों में ऐसे विचार तथा अभिव्यजना का दर्शन होता है। किन्तु वह व्यक्ति-मूलक है। उपदेशों और सूत्रों में, क्योंकि व्याख्यात्मक सूत्रों का रूप है, वे शिष्यों की ही रचनाएँ अधिक प्रतीत होती हैं।

गोरखनाथ के तीन पद (क—6) अपने तथ्य के अनुरूप गोरख के ही प्रतीत होते हैं।

साराश में यही निर्णय निकलता है कि गोरखनाथ के नाम से चलने वाली रचनाओं में आज बहुत कम के विषय में कहा जा सकता है कि उनकी मूल-रचनाओं का रूप निश्चय से सद्यप्राप्त रचनाओं का ही कोई पुराना स्वरूप रहा होगा। डा० बडवाल ने उचित ही कहा है कि जो आज प्राप्त है वह भी शिष्यों की इस श्रद्धाभक्ति के कारण है जिसने अधिक में अधिक प्रयत्न किया कि मूल रूप वैसा ही बना रहे।

टीका

टीका से हमारा आशय अर्थ लिखने का नहीं है, गोरखवानी के महत्त्व के प्रतिपादन से है, गोरखवानी की विशेषताओं से है। वाह्य रूप देखने के अनन्तर इसके भीतरी रूप को देखना आवश्यक है, तब हम निम्नलिखित तथ्य महत्त्वपूर्ण दृष्टिगोचर होते हैं -

1. नाथ-सम्प्रदाय की पृष्ठभूमि में बौद्ध सिद्धों की हिन्दी कविता थी।
2. नाथ-सम्प्रदाय की पृष्ठभूमि में संस्कृत में अपार शैव साहित्य था।
3. जनसाधारण तक पहुँचने का पथ यदि हिन्दी का माध्यम था, तो वह हिन्दी भी व्यक्तिवाद के प्रगटीकरण के कारण सहज अभिव्यजना नहीं थी।

- 4 योग और साधना की विशेष भाषा-शैली थी जिसके अर्थ सम्भवतः जो आज समझे जाते हैं वे उस समय वैसे ही नहीं थे ।
- 5 गोरखबानी में रूपक जहाँ आध्यात्मिक है वहाँ दूसरी ओर सासारिक कार्यों के उदाहरण देकर भी बात समझाने का प्रयत्न किया गया है ।
- 6 साम्प्रदायिक होते हुए भी गोरखनाथ की कविता में कवित्व का पट है और ऐसे स्थानों पर आत्मानुभूति होने के कारण वह प्रभावोत्पादक है ।
- 7 गोरखबानी एक दर्पण है जिसमें नाथ-सम्प्रदाय का बहुत-सा रूप अन्तःसाक्ष्य से प्रगट होता है ।
- 8 नाथ-सम्प्रदाय ने गोरखनाथ के बाद हिन्दी में अनेक रचनाएँ प्रस्तुत की जिनकी शैली, भाषा, विचार तथा अभिव्यजना का अपने क्षेत्र में बहुत काफी महत्त्व है ।
- 9 सन्तकालीन साहित्य की भाषा, विचार, अभिव्यक्ति तथा पृष्ठभूमि नाथ-सम्प्रदाय की इन रचनाओं में बिखरी पड़ी है ।

इन बातों को हम कुछ विस्तार से कहेंगे । नवे तथ्य में भाषा की पृष्ठ-भूमि का विचार समझने में कुछ कठिन-सा प्रतीत होता है अतः सबसे पहले उसी पर प्रकाश डालना उचित दिखाई देता है ।

गोरखनाथ की हिन्दी कविता का महत्त्व

गोरखनाथ की कविता अधिक प्राप्त नहीं, जो प्राप्त है उस पर अधिकार से कुछ कहना तनिक कठिन है । तथ्य के दृष्टिकोण से वह विशेषतया साम्प्रदायिक रचना है । उसमें काव्य के दृष्टिकोण से अधिक महानता नहीं है । तब गोरखनाथ की हिन्दी-कविता का महत्त्व क्या है ?

जिस व्यक्ति के नाम पर संस्कृत के अनेक ग्रन्थ प्रचलित हैं, उसी के नाम के हिन्दी ग्रन्थ देखकर यह विचार उठता है कि इस व्यक्ति ने अपनी बात का जन साधारण में प्रचार करने के उद्देश्य से ही हिन्दी का भी सहारा लिया था । किन्तु यह गुण केवल गोरखनाथ में ही हो, ऐसा कहना अनुचित होगा । अन्य सिद्धो, बौद्धों ने भी ऐसा किया है । तब प्रश्न उठता है कि मध्य युग के सन्धि-काल में स्वयंभू आदि बड़े-बड़े कवियों के सामने गोरख का स्थान क्या है ?

गोरखनाथ की कविता वास्तव में भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी कड़ी है । इसके अनुसार हमारे हिन्दी-साहित्य के इतिहास का काल-विभाजन प० रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार न करके इस प्रकार करना पड़ेगा

(1) अपभ्रंश-काल ।

(2) सन्धियुगीन नाथ-सम्प्रदायगत कविता ।

(3) हिन्दी यग ।

अपभ्रंशकाल की भाषा तद्भव-प्रधान है । हिन्दी युग की भाषा तत्सम-प्रधान है । राहुलजी ने कहा है कि हिन्दी-कविता 14वीं शताब्दी से तत्सम-प्रधान हो गई और उसने अपना स्वर बदलकर भाषा का दूसरा रूप धारण कर लिया । इस्लाम के आगमन से भारतीय जनता ने जो अपने को सगठित किया, इसमें उसकी भाषा का भी सगठित-स्वरूप दिखाई दिया, क्योंकि सस्कृत से तत्कालीन देशभाषाओं ने अपना पल्ला जोड़ लिया ।

प्रश्न उठता है कि तद्भव-प्रधान भाषा को तत्सम-प्रधान होने में जो लगभग 500 वर्ष बीत गये, इसमें किस प्रेरणा ने प्रधान कार्य किया ? गोरख नाथ निस्सन्देह सन्धियुग के सच्चे प्रतीक हैं । क्योंकि इस प्रकार की भाषा का स्रोत उन्हीं में पहले-पहल प्राप्त होता है । यही सन्धियुगीन नाथसम्प्रदायगत कविता की भाषा है । यद्यपि इसका प्राप्त रूप केवल इस ओर इंगित-मात्र ही करता है ।

आज वह तद्भव-प्रधान भाषा शीघ्र समझ में नहीं आती । तत्सम-प्रधान भाषा समझ में आती है । गोरखनाथ की भाषा के विषय में निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :

- (1) गोरख की कोई रचना अब अपने मूल रूप में ही नहीं ।
- (2) पृथ्वीराज रासो की भाँति उसका रूप भी बदल गया है, दोनों तथ्य गम्भीर हैं और काफी सीमा तक अखंड दिखाई देते हैं । किन्तु फिर प्रश्न आता है कि भाषा का जब परिवर्तन हुआ, तो वह क्या आकस्मिक था ?

मेरे विचार में तथ्य इस ओर इंगित करते हैं

- (1) नाथ-सम्प्रदाय की सस्कृत से जानकारी थी ।
- (2) गोरखनाथ स्वयं ब्राह्मण थे । उन्हें सस्कृत अच्छी तरह आती थी । सम्भवतः उनकी भाषा का अन्य सिद्धों की भाषा से कुछ वैसा ही भेद रहा हो जैसा तुलसी और जायसी का अथवा कुछ सीमा तक जैसे आज सुमित्रानन्दन पंत और बच्चन की भाषा का ।
- (3) उनमें ब्राह्मण प्रभाव शेष था । और बौद्ध-विरोध इसमें सहायक था ।
- (4) उन्होंने उच्च और निम्न समाजों में अपना एक-सा प्रभाव रखने को सस्कृत और देश-भाषा का साथ नहीं छोड़ा ।
- (5) नाथ-पथियों का सेवकवाद इस्लाम के आने से अधिक से अधिक 'हिन्दू' वातावरण की ओर खिंचता गया, और जब सब धर्म किसी-न-किसी रूप में वेद के नीचे आने लगे, तब यह सम्प्रदाय

बहुत लाभकर सिद्ध हुआ और इसने संस्कृत को जनता तक पहुँचाया ।

- (6) इसी समय गोरख की मूल कविता का तद्भव रूप तत्सम भाषा से मजने लगा और तत्सम के लिए भूमि होने से वह तद्भव के स्थान पर चढ़ने लगा ।
- (7) सन्तो की बानी में आते-आते हिन्दी इतनी शक्त हो गई कि तत्कालीन तद्भव और तत्सम दोनों को पचाने की उसमें सामर्थ्य हो गई और देश-भाषा भारत के प्राचीन ज्ञान-भंडार को सम्भाल-कर बहन करने के योग्य हो गई ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के दृष्टिकोण से गोरख की कविता का एक ऐतिहासिक मूल्य है जिसे समझ लेना आवश्यक है । रामानुज और शंकर को यह महत्त्व नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन्होंने संस्कृत में अपनी रचनाएँ की थी इसका कारण था कि वे ब्राह्मणवाद से घिरे हुए थे । गोरखनाथ को कोई ऐसे बंधन नहीं थे । गोरखनाथ के युग में अपभ्रंश का रूप अलग-अलग स्थानों में आज की भाँति बहुत अलग-अलग नहीं था । भाषा व्यस्त होती जा रही थी और भेद बढ़ते जा रहे थे । उस समय तद्भव के स्थान पर तत्सम का प्रयोग सम्भवतः गोरखनाथ का ऊपर दिये कारणों से पहला प्रयत्न था जिससे परवर्ती युग में लोगों को तिनके का सहारा मिल गया और भाषा अपने-आप दूसरा रूप पकड़ने लगी ।

हिन्दी के आदि रूप, अर्थात् अपभ्रंश, की भी रचनाएँ अत्यन्त कठिनाई से बाहर आ सकती हैं । सम्भव है खोज होने पर नाथ-सम्प्रदाय की रचनाएँ भी अपने-अपने वास्तविक स्वरूप में मिल सकें—यद्यपि इसकी आशा अभी तक बहुत कम है क्योंकि

- (1) नाथ-सम्प्रदाय भारत के बाहर नहीं गया ।
- (2) अपना रूप बदलता रहा ।
- (3) अन्य सम्प्रदायों के साथ सघर्ष करने में इसे बहुत-कुछ लेने-देने में स्वरूप परिवर्तन करना पड़ा तथा
- (4) इसका सशक्त रूप सन्त-परम्परा में अन्तर्मुक्त हो गया ।

गोरखनाथ तथा नाथ-सम्प्रदाय के ग्रन्थ आज केवल इस ओर इंगित करते हैं कि उनका वास्तविक स्वरूप कुछ और था । वह अपभ्रंश और हिन्दी के बीच की भाषा थी, वह सन्ध्या भाषा का परवर्ती रूप था । यह वह समय था जब तद्भव-प्रधान भाषा तत्सम-प्रधान होती जा रही थी । जाने और अनजाने ही नाथ-सम्प्रदाय की पुस्तकों की भाषा भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी हाथों में चलकर अपना वास्तविक स्वरूप खोती जा रही थी । प्रचार बढ़ने के साथ-साथ उस

पर अन्तर्प्रतीय भेद भी अपना प्रभाव डालते जा रहे थे।

भाषा और तथ्य के दृष्टिकोण के अनन्तर यद्यपि अनेक नए विचार उसमें घुस गए, हमने ऊपर दिए अधिक-से-अधिक पुराने स्वरूप के विचारों को देखा। गोरख की कविता का कितना भाग हमारी हिन्दी तथा परवर्ती मन्त-परम्परा में ज्यों का त्यों उत्तर आया है या परवर्ती विचार उसमें कितने घुम गए हैं, यह कहना कठिन है। फिर भी इसके पुराने होने से यही अधिक सम्भाव्य लगता है कि सम्भवतः इसके ही विचार आगे चलकर औरों ने अंगीकृत किये हों।

पूर्ववर्ती समसामयिक तथा परवर्ती सिद्धों से समानता

गोरखवाणी में अनेक स्थल ऐसे हैं जिनमें गोरखनाथ के पूर्ववर्ती सम-सामयिक तथा परवर्ती सिद्धों की रचनाओं से निकट साम्य दिखाई देता है इसके दार्शनिक पक्ष का पहले उल्लेख किया जा चुका है, यहाँ समानता का उल्लेख किया जाता है

1 सहजयान	2 निरजन तत्व	3 शून्य
4 आकाश	5 रहस्यवाद	6 साधना
7 उलटबासी	8 पाषड-खण्डन	9 रुद्धि-खण्डन
10 राजा-प्रजा-सम्मान	11 गुरु-प्रशंसा	12 सदाचार-उपदेश
13 काया तीर्थ	14 सहज सयम	15 मन्त्र-देवता-विरोध
16. पंथ और पण्डित-निन्दा		

यहाँ सिद्धों की रचनाओं के उद्धरण देते हैं

पूर्ववर्ती (अ) सरहपाद

जलइ मरइ उवज्जइ वज्जइ । तल्लय परम महामुह सिज्जइ ।
सरहे गहण गुहिर भग कहिआ । पसू लोक निव्वहि जिम रहिआ ।
ध्यान रहित का ध्यान करो । जो अवाक है उसको कौन बखान सकता है ।

× × ×
चलिओ धम्म महासुह पइसइ । लवणो जिमि पाणीहि विलिज्जइ ।
मन्तह मन्ते सन्ति ए होइ । पडिलमिति की उटिठउ होइ ।

× × ×
जाव ए आप जणिज्जइ ताव ए सिम्म करैइ ।
अन्धा अन्ध कढाव तिम वैरण वि कूव पडेइ ।

× × ×
पिन्छी गहणे दिठ मोवख, ता मोरह चमरह ।
उच्छ मोअणें होइ जाए ता करिह तुरगह ।

× × ×

किन्तु तिय्य तपोवण जाई । मोक्ख कि लब्धइ पाणी न्हाई ।
छाडहु रे आलीका बन्धा । सो मुचहु जो अछहु धन्धा ।
जइ पचक्ख कि भाणो की अन्न । जइ परोक्ख अचारम धीअख ।
सरहै रिण्ते कहडिउ राव । सहज सहावण भावाभाव ।

× × ×

बुद्धि विणसइ मण मरइ जहि तुठइ अहिमाण ।
स माआमअ परम फलु, तहि कि बज्झइ भाण ।

× × ×

चित्ताचित्ति वि परिहरहु, तिम अछहु जिम बालु ।
गुरु वअणो दिठ मत्ति कर, होइ जइ सहज उलालु ।

× × ×

विसआ सत्तिम वन्ध कर, अरे बढ सरहे बुत्त ।
मीण पअगम करि भमर पेक्खह हरिणह जुत्त ।
जत्त वि चित्तह विफुरड तत्त वि णाह सरुअ ।
अण्ण तरग कि अण्ण जलु भव-सम ख-सम सरुअ ।

समसामयिक (अ)—गोरखनाथ के पूर्ववर्ती मूसुकपा, विरुपा इत्यादि सभी में इस प्रकार के कथन मिलते हैं । समसामयिक लुईपा, दारिकपा, डोम्बिपा, कण्हपा, कमरिपा, गुडरिपा इत्यादि में भी कमी नहीं है ।

मूसुक का एक पद है

णिसि अघारी मूसा कर अविचारा । अमिअ भखअ मूसा करअ अहारा ।
मार रे जोइया, मूसा पवना । जेण तूटइ अवणा गवणा ।
भव विदारअ मूसा खणअ गाती । चचल मूसा कलिआँ खासअथाती ।
काला मूसा उहण बाण । गअणो उठि करअ अमिअ पाण ।
तब्बे मूसा अचल चचल । सद्गुरु बाहै करह सो निचचल ।
जब्बे मूसा अचार तूटअ । मूसुक भणइ तब्बे बधण फिट्टइ ।
लुईपा का रहस्यवाद

काआ तरवर पच वि डाल । चचल चीए पइठा काल ।

दिठ करिअ महासुइ परिमाण । लुई भणइ गुरु पुच्छिअ जाण ।

दारिकपा कहते हैं—

अलक्ख लक्खइ चिए महासुहे । विलसइ दारिअ गअणत पारिम कूले ।
कण्हपा पडित-पथ-निंदा में कह उठते हैं

आगम वे अ-पुराण (ही) पण्डिअ माण वहन्ति ।

पक्क सिरीफलै अलिअ जिमि, वाहेरीअ भमन्ति ।

× × ×

मरण तुरु पाँच इन्दि तमु साहा, आसा बहल पात फल बाहा ।
वर गुरु वमरणे कुठारे छिज्जम, काण्ह भणइ तर पुण्ण उइज्जम ।

×

×

×

सुण्ण तस्वर गमरण कुठार । छेवइ सो तर-मूल ए डाल ।

परवर्त्ता (इ)—गोरखनाथ के निकट परवर्त्ती टेङण पा, मही पा, मादे पा ही नहीं, 950 ई० और 1000 ई० तक ऐसे विचार बहुत ही स्पष्ट रूप में हमें शान्ति पा के अतिरिक्त योगीन्दु और रामसिंह इत्यादि में प्राप्त होते हैं जो स्वयं सिद्धों की गणना में नहीं आते । सम्भवत इन्हीं कारणों से गोरखनाथ भी सिद्धों की सूची में बौद्ध नामों के बीच में ही बिना भेदभाव के गिना दिए गए हैं । कल्याण और अहिंसा के ऊपर प्राय सभी की रचनाओं में बहुत जोर दिया गया है । एक विषय के कारण ही बौद्ध सिद्धों और गोरखनाथ में बहुत बड़ा भेद है और वह स्त्री के प्रति है । जहाँ बौद्ध सिद्ध वासना और मोह से परे होते हुए भी भोग में ही निर्वाण खोजते हैं और इसे वे आध्यात्मिक रूपको में भी प्रकट करते हैं, गोरखनाथ आध्यात्मिक रूपको में तो स्वयं भी इसे प्रकट करते हैं किन्तु वैसे साधना और व्यवहार में वे इसके कट्टर विरोधी हैं । अपनी साधना के पथ को गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में बहुत विस्तार से दिखाया है, किन्तु जहाँ साधना की निष्पत्ति का सुख उन्होंने वर्णन किया है उसमें आनन्द की वैसी ही विमोह तन्मयता दिखाई देती है, जैसी भावेंपा के इस पद में एत काल हाँउ अच्छिल स्वमोहे । एवं मइ बूझिल सद्गुरु बोहे ।
उवैं चिम्र राअमोक्कू राठा । गमरण समुद्दे टलिआ पइठा ।
पेखमि दह दिह सर्वइ सुन्न । चिम्रविहुन्ने पाप न पुन्न ।
बाजुले दिल मो लक्ख मणिआ । मइ अहारिल गमरणत पणिआ ।
मादे मणइ अभागे लइला । चिम्र राअ मइ अहार कइला ।
तभी आगे चलकर योगीन्दु ने उस निरजन योग की चर्चा करते हुए लिखा है :

देउ रा देउले रावि सिलएँ रावि लिप्पइ रावि चित्ति ।

अखउ रागरजण राणमउ सिउ सठिउ सम-चित्ति ।

गोरखबानी में प्रयुक्त उलटबाँसियाँ

गोरख के वचनों में अनेक स्थानों पर उलटबाँसी का प्रयोग किया गया है । उलटबाँसी के प्रयोग के निम्नलिखित कारण प्रतीत होते हैं

1. आत्मानुभूति स्वसवेद्य होने के कारण उसको सरलता से समझा देना अत्यन्त कठिन था । इसलिए ऐसे रूपको का सहारा लिया जाता था जिनमें कुछ असाधारणता का आभास मिले ।

2 कबीर ने जैसे अवधूत से पूछा था । “अवधू अगनि जरै कै काठ ?”
यहाँ अपने प्रतिद्वन्दी को परास्त करने के लिए अभिव्यजना के दुरुह
माध्यम को अपनाया गया ।

3. साधारण जनता पर अपना प्रभुत्व और भय जमाने के लिए अभि-
व्यक्ति का यह रूपा काम में लाया गया ।

बात को उलटे ढंग से कहना ही उलटबाँसी है । गोरखनाथ कहते हैं
गगन मडल में ऊँधा कूवा तहाँ अमृत का बामा ।
सगुरा होइ सु भरि भरि पीवै निगुरा जाइ पियासा ।

×

×

×

गिगनि मडल में गाय बियाई कागद दही जमाया ।

छाँछि छाँछि पिडता पीवी सिधौ माषण षाया ।

×

×

×

थभ बिहूणी गगन रचीलै तेल बिहूणी बाती ।

गुरु गोरष के बचन प तेआया तब चौस नही तहाँ राती ।

×

×

×

जाणाने जोसी जो ओ नै बिचारी ।

पहला पुरिष कै नारी जी । (टेक)

बाइ नही तहूवा बादल नाही बिन थाभा बावै मडप रचीया ।

तिहा आप उपावन हारी जी ।

बाप नही होतौ तिह्या बैठण्डैरे, माता बाल कुवारी जी ।

पीवनै पोढयो माभौ पालनै, तिहा हू ही ज हिडोलन हारी जी ।

ब्रह्मा विष्णु नै आदि महेस्वर, ये तीन्यू मैं जाया ।

इन तिहूवा नी मै घर घरणी द्वैकर मोरी माया जी ।

गगा जमुन मोरी षाडलडी रे, हसा गवन तुलाई जी ।

घरणि पाथरणो नै आभ पहेवडो तो भी सौडी न माई जी ।

षाडतडी माभौ जनम बदीतौ, चावल साबिन सारी जी ।

मछिद्र प्रसादै जती गोरष बोल्या, ये तत जो ओ बिचारी जी ।

योग का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है, पूर्णिमा और अमावस्या
के सहारे 16 तिथियों के मिस यह वर्णन दिया गया है

अवधू बोल्या तत बिचारी, पृथ्वी में बकवाली ।

अष्टकुल परबत जल बिन तिरिया, अदबुद अचभा भारी । (टेक)

मन पवन अगम उजियाला, रवि ससि तार गयाई ।

तीनि राजि त्रिविध कुल नाही, चारि जुग सिधि बाई ।

पाच सहस्र मे पट अपूठा, सप्त दीप अष्ट नारी ।
नव सड पृथी इकवीस माँही, एकादसि एक तारी ।

शेष पद का भाग सरल है ।

अवधू गागर कधै पाणीहारी, गवरी कधै नवरा ।
घर का गुसाई कोतिग चाहे काहे न बधौ जौरा । (टेक)
लूँगा कहै अलूँगा वाव् घृत कहै मै रूपा ।
अनल कहै मै प्यासा म्वा अन कहै मै भूखा ।
पावक कहै मै जाडण मूवा, कपडा कहै मै नागा ।
अनहद मदग बाजै तहाँ पाँगुल नाचन लागा ।
आदिनाथ बिहवलिया बावा मछिन्द्रनाथ पूता ।
अभेद भेद भेदीले जोगी बदत गोरप अवधूता ।

×

×

×

अवधू अहूठ परबत मँभार, बैलडी माड्यौ विस्तार ।
बेली फूल बेली फल बेलि अछै मोन्याहल । (टेक)
सिष्टि उतपनी बेथी प्रकास, मूल न थी चढी आकाम ।
उरध गोढ कियो विसतार, जागौन जोसी करै विचार ।
आइसौ भील पारथी हाथ नही, पाड प्यगुलो मूष दाँत न काही ।
हयौ हयौ मूषलो धुणही न तही, घटा सुर तिहाँ नाद नाही ।
भीलडै तिहा ताणियो बाण मन ही मूषलो बेधियो प्रमाण ।
हयौ हयौ मूषलो बेधियो बाण, धुणही बाण न थी सर ताण ।
भीलडी मातगी राणी मूषलो आणी ठाणी ।
चरण बिहूणौ मूषलो आण्यो, सीस सीग मुष जाइ न जाण्यो ।
भणत गोरपनाथ मछिद्र ना पूता, मारयौ मूष भया अवधूता ।
याहि हियाली जे कोई बुझे, ता जोगी कौ तृभुवन सूझे ॥

×

×

×

चीटी कैरा नेत्र मै गज्येन्द्र समाइला ।
गावडी के मुष मै बाघला विबाइला ।
बारे बरसै बभ व्याई, हाथ पाव टूटा ।
बदत गोरपनाथ मछिन्द्र ना पूता ।

×

×

×

नाथ बोतौ प्रसन्न वाणी,
 वरिपैगी कबली भोजैगा पाणी¹ । (टेक)
 गाडि पडरवा वाधिलै पंटा, चलै दमामाँ बाजिलै ऊंटा ।
 कउवा की डाली पीपल वामै, मूसा कै सबद बिलइया नासै ।
 चलै बटावा थाकी बाट, सोवै डुकरिया ठौरे घाट ।
 डूकिलै कूकर भूकिलै चोर, काढै धरणी पुकारै ढोर ।
 ऊजड पेडा नगर मभारी, तलि गागर ऊपर पनिहारी ।
 मगरी² परि चूल्हा धूँधाइ, पोवणहारा कौ रोटी पाइ ।
 कामिनि जलै अंगीठी तापै, विच बैसदर थरहर काँपै ।
 एक जु रडिया रडती आई । बहू बिवाई सासू जाई ।
 नगरी कौ पाँगी कूई आवै, उलटी चरचा गोरष गावै ॥

तथा

चलि रे अबिला कोयल मौरी,
 धरती उलटि गगन कूँ दौरी । (टेक)
 गईया वपडी सिध नै खेरै ।
 मृतक पसू सूद्र कूँ उचरै ।
 काटे ससत्र पूजै देव ।
 भूप करै करसा की सेव ।
 तलि कर ढकणी ऊपरि भाला ।
 न छोजेगा महारस बचैगा काल ।

दीपक बालि उजाला कीया ।
 गोरष के सिरि परबत दीया ।

यही योगी का भार है। वह अब ब्रह्म है। सब को उसे अब मुक्त करना है। ठीक इसी अनुभूति से तो वज्रयानी भी कह उठा था—सब को निर्बाण देना है, हे भगवान वज्र। सब को ही इसकी प्राप्ति होनी चाहिए।

आध्यात्मिक रूपक

उलटबासियाँ वास्तव में आध्यात्मिक रूपको की एक खान है। यहाँ कुछ आध्यात्मिक रूपक अर्थ-सहित दिये जाते हैं।

1 जनसाधारण में

कबीरदास की उलटी बाण।
 वरसे व.बल भीगें पानी ।

के रूप में कबीर की रचना मानी जाती है ।

2 लकड़ी ।

सख्या	गोखबानी के रूपक	अर्थ	अन्य कवि	पंक्ति (तुलनीय-भेद और समता- दोनों के दृष्टिकोण से)
1	गगन सिंघर	आकाश- मण्डल ब्रह्म-रघ	सरहपा	सुष्ण तरुवर शिखरकण, जहि पुण मूलण साह । तहि अलमूला जो करइ, तसु पडिमिज्जइ बाह ।
2	शून्य	"		
3	अबर	"		
4	अगम	"	दारिकपा	अलक्ख लक्खइ चिए महासुहे
5	शिवपुरी	"		विलसइ दारिअ गअणत, पारिम कूलें ।
6	अतीत	"	योगीन्दु	अत्थिएण पुणगुण पाउ जसु, अत्थिएण हरिसु विसाउ ।
7	पुरुष	"		अत्थिएण एक्कुवि दोसु जसु सोजि गिरजण भाउ ।
8	डू गरि	"	शबरपा	ऊचा ऊचा परवत तहि बसइ सवरी वाली ।
9	दमम द्वार	} ब्रह्मरघ " } ब्रह्म निरजन } " }	तिलोपा	खण आणद भेउ जो जाणइ । सो इह जम्महि मोइ मणिज्जइ ।
10	लोह			
11	बालक			
12	हीरा			
13	मण्डार	ब्रह्मसुख		हउ सुष्ण जगु सुष्ण तिहु अण सुष्ण, णिम्मल सहजे ण पाप स पुष्ण ।
14	नगर	शून्य सुख		
15	विमल जल	अमृत	कण्ठपा	विमल सलिल सौ स जाइ कालगि पइठइ ।
16	चन्दवा	"		
17	पूणिमा	"		
18	नीभर भरिया	"		
19	षीर	"		

20	दीपक	ब्रह्म-ज्योति		
21	ज्वाला	कुण्डलिनी	डोम्बिपा	गगा जउना माभै बहइ नाई ।
22-23	देवी, धरती	"		तह बुडिली मातगी पोइआ ।
24	शक्ति	"		लीले पार करेइ ।
25	डीवी	"	धामपा	कमल कुलिश माभे भ्रमई लेली ।
26	पाणी	वीर्य		समता जोऐहि जलिल चण्डाली ।
27	ग्ररध	}	"	डाह डोम्बिधरे लागेलि आगी ।
28	ग्ररद्यत			ससधर लइ सिचहु पाणी ।
29	ग्रर्थ			एउ खरे जाला धूम ए दीसइ ।
30	जल	"		मेरु सिहर लइ गअरण पईसइ ।
31	व्यन्द	"		दाढइ हरि हर ब्रह्मण नाडा । दाढइ नव गुण शासन पाडा ।
32	मूल	"		भरणइ धाम फुड लेहु रे जाणी । पञ्चनाले उठे गेल पाणी ।
33	मोती	ज्ञान		
34	हस्ती	मन	कण्हपा	
35	मृग	"		मरणतर, पाच इन्दि तमु साहा ।
36	कौआ	"		आसा बहल पात फल बाहा ।
37	कुत्ता	"		जो तरु छेबइ भेउण जाणइ ।
38	ऊँट	"		सडि पडियाँ मुढ नामव माणइ ।
39	मद्दा(मत्स्य)	"		
40	बिल्ली	माया	भूसुकपा	माआजाल पसारी बाधेलि माआ हरिणी ।
41	बुगला	"		
42.	डुकरिया	"		
43.	बाँझ	"	टेंडणपा	निति सिआला सिहे सम जृभम ।

44	लोई	माया		
45	सुस्ता	"		
46	मट्ठा	निस्सार मायिक		
		वस्तु		
47-48	शिशुपाल शूद्र	काल	लुईपा	काआ तहवर पचविडाल । चंचल चीए पइठ्ठा काल ।
49-50	मद्गर बाज	मृत्यु		
51	निबोली	मायामय मूल		वेगस साप बड्हिल जाअ ।
52	गाय	आत्मा	टेडरणपा	दुहिल दुधु कि वेन्टे समाअ ।
53	नाला	नाडी		वलद विआअल गविआ बाँझै ।
54	अनली	पिंगला		पिटहु दुहिअइ ए तिनो साँझै ।
55-56.	घट भौंडा	शरीर	कण्हपा	काण्ह कपाली जोइ पइठ अचारे ।
57-58.	अहूठ पटण	"		देहि न अरि विहरह एक कारे ।
59-60	नगरी क्यारी	"		
61	कामधेनु	{	आध्यात्मिक अनुभूति	
62.	चीता			आत्म-तत्त्व
63	मूसा	सूक्ष्म अतर्मुख	मूसुकपा	मूसा । पवन । मार रे जोइया मूसा पवना । जेण तूटइ अवण। गवणा ।
		जीवन		
64	पाताल	स्वाधिष्ठान		
		चक्र		
65	माणिक	कैवल्य		
66-67	शब्द, नाद	अनहद	कण्हपा	अनहा डमरु बजइ विरनाटे ।
68	समुद्र	गुरु	सरहपा	नावहि नौका हानअ गुणै । सदगुरु बअणै घर पतवाल ।
69	पचदेव	पचन्द्रियाँ		
70-71	बद्धा, राहु	मूलाधार सूर्य		

इनके अतिरिक्त अनेक रूपक पुस्तक मे बिखरे पड़े हैं । जिनमे निम्नलिखित मुख्य है—कामदेव = चोर, पाणि = सिद्धि, हंसा = आत्मा, घाटी = द्वार, चन्द = सूर, गग, जमन = इडा, पिंगला, डोरी = समाधि, तेल = आयु, भुयगम = श्वास, सुरही घरि = सुषम्ना, दीया = जीवन, बाघणी = स्त्री, पडरवा =

माया का पुत्र, कली, फूल—यौवन, जरा, लकड़=ससार में बहने वाला,
नौ बछड़ा=नौ रन्ध्र ।

लोकोक्तियाँ

देश भाषा में लिखने का मुख्य कारण यह था कि जन साधारण उस
भाषा को समझ जाएँ । सो गोरखबानी में अनेक लोकोक्तियाँ हैं जो काव्य
और साहित्य को अत्यन्त सजीव बनाने वाली हैं ।

जब दूसरा आग हो तो स्वयं को पानी के समान होना चाहिए यह सन्त-
परम्परा का अत्यन्त प्राचीन कथन है

आगिला अगनी होइबा अबधू,
तो आपण होइबा पाणी ।

माया को छोड़कर दूर होना चाहिए, लका राक्षसों की नगरी है । उसके
परे जाना ही ठीक है

लका छाडि पलका जाइबा ।

प्रायः अपने समय के प्रति सदैव ही चेतन की यह खीझ रही है ।

यह जुग है काटे की बाडी देपि देपि पग धरणाँ ।

निश्चिन्तावस्था का परिचय है

अपणी आत्मा आप विचारी ।

तब सोवौ पाँव पसारी ॥

पाँव पसारना अब भी चलता है ।

गोरखबानी में कुछ-एक सबदियाँ ऐसी हैं जिनको स्वयं लोकोक्ति कहा
जा सकता है

कहरिण सुहैली रहिण दुहैली
कहरिण रहिण बिन थोथी ।
पढ़्या गुण्या सूवा बिलाई षाया,
पडित के हाथ रह गई पौथी ॥

तथा

कहरिण सुहैली रहिण दुहैली,
बिन षायों गुड सीठाँ ।
खाई हीग कपूर वषाणै,
गोरष कहै सब झूठा ॥

और

हिरदा का भाव हाथ में जाणिये,
यहु कलि आई षोटी ।
बदत गोरष सुनो रे अबधू
करवै होइ सु निकसै टोटी ॥

जो लोटे मे होगा, वही तो टोटी से निकरेगा ।

नासमझ के लिए कहते है

सूने जगल भटकत फिरही, मारि निही बटमारै ।

यदि आप ठीक है तो सब ठीक है ।

अवधू मन चगा तो कठौती ही गगा ।

पढ़-लिख कर खाली गुने बिना बया लाभ .

सीपि सापि बिसाह्या बुरा,

सुपिने मे धन पाया पडा ।

परधि परपि लै आगे धरा,

नाथ कहै पूता पोटा न खरा ।

इसी से आगे उन्होंने फिर कहा है

काची अगनी नीर न पीजै ।

अब भी प्रसिद्ध कहावत है—बैठा बनिया तोले बाँट । अथवा—बेकार मत जिया कर, पजामा उधेड कर ही सिया कर । योगी कहता है—

चालिवा पथा कै सीबा कथा ।

कबीर मे जैसा भाव है—लालो की नहिं बोरियाँ, साधु न चचे जमात ।

यहाँ निम्नलिखित है

घटि घटि सूर्या ग्यान न होइ ।

बनि बनि चदन रूप न कोई ।

इसी से—

ग्यान सरीपा गुरु न मिलिया,

चित्त सरीपा चेला ।

मन सरीपा मेल न मिलिया,

ताथै गोरप फिरँ अकेला ॥

गुरु को जिसने नम्र होकर खोजा

तिन सर की पोट उतारी ।

अन्यथा लोगो की तो अद्भुत अवस्था है ।

भिदर छाडै कुटी बँधावै,

त्यागै माया और मँगवै ।

सुदरि छाडै नकटी वासै,

ताते गोरप अलगै न्हासै ।

क्योकि,

बूढा न जोगी, सूरान पीठि पाछै धाव ।

और वे ससार को चेतावनी देकर कहते है

ऊजलमीन सदा रहै जल मै सुकर सदा मलीना ।
 आतम ग्यान दया विणि कछु नाही कहा भयो तन पीणा ।
 अपने शिष्यो को एक आदेश है
 तीनि जगै का सग निवारौ नकटा बूचा काणा ।
 सक्षेप मे यह कहना उचित है कि गोरखबानी मे ऐसी अनेक लोकोक्तियाँ है
 जिनके कारण अथक सजीवता बनी रहती है ।

गोरखनाथ के विचार, शैली तथा कवित्व

अनदेखे को देखना ही गोरख का काम है, और देखकर ही वह सन्तुष्ट नहीं होते, उस पर विचार भी करते हैं । उधर पाताल की गंगा ब्रह्माण्ड मे चढ़ रही है और विमल जल पिया जा रहा है । यहाँ है अस्तित्व, यहाँ लय है, यहाँ ही तीनों लोको का मृजन हो रहा है वह अक्षय ब्रह्म सदैव साथ है, इसीलिए तो अनन्त सिद्ध योग-पथ मे योगेश्वर होते हैं ।

अलष विनारी दोइ दीपक,
 रचिलै तीनि भवन इक जोती ।
 तास विचारत त्रिभवन सूझै,
 चुरिण्यौ माँरिणिक मोती ॥

वाद-विवाद व्यर्थ है, सार मे भी सार मिल गया है । गर्व न करो, सहज ही रहो । कबीर ने भी कहा था ।

सहज सहज सब कोई कहै सहज न समुझै कोई ।

गोरख बहुत पहले यही कह चुके हैं । आधाभरा ही 'भलभलन्ति' की उपाधि पाता है । भरा हुआ तो स्थिर है । शरीर एक मढ़ी है । मन रूपी जोगी उसमे रहता है । उसने अपने लिए पंच तत्व की कथा बनाई है । क्षमा खडासन है, ज्ञान उसकी अघारी है, अच्छी बुद्धि खडाऊँ है, विचार उसका डण्डा है

यहु मन सकती यहु मन सीव, यहु मन पाँच तत्त का जीव ।

यहु मन लै जै उनमन रहै, तो तीन लोक की वार्ता कहै ।

पण्डित, तुमने पढा ! ठहरो और उसका सार समझो । करनी के बिना कोई पार उतरा है ? गोरखनाथ कहता है मै किस को साक्षी बनाऊँ । घट-घट के भीतर दीपक जल रहा है । हाय पशु फिर भी आँखो से नहीं देख पाता । मुझे साक्षात् दर्शन हो रहे हैं । अब तो कोई भी सन्देह नहीं रह गया । सब पर विश्वास फैल गया है । नीचे के कवल मे से ऊपर वाले के बीच प्राण पुरुष का वास होने लगे तब प्राण-वायु ऊपर चढ़ने लगेगा, तब ही ज्योति का प्रकाश होगा । आसन से बैठना, पवन का विरोध करना, स्थान और मान अपना महत्त्व रखते हुए भी वास्तव मे सब धन्धे हैं, जो आत्मा को विचारता है उसे ही सब कुछ ऐसे दिखाई देने लगता है जैसे जल मे चन्दा का स्वच्छ

प्रतिबिम्ब है। हे अवधूत, पाँचो इन्द्रियो का निवारण करो। अपनी आत्मा का स्वयं चिन्तन करो, तब चिन्तारहित हो जाओगे, तब पाँव पसारकर सो सकोगे। बहुत दिन बाद कबीर ने कहा था कि जब तक नाया, तब तक ब्रह्म नहीं जाना था, जब ब्रह्म को जान लिया तब गाने को कुछ नहीं रहा। यह विभोर आनन्द है। इसकी तन्मयता अखण्ड है, आहार कम करो। नीद को तोड़ दो। शिव और शक्ति का मिलन करो जब अनाहत नाद उठने लगेगा, तब कथ को त्रिभुवन में भी कोई बाधा नहीं होगी।

हे नाथ, जजाल छोड़ो। अमृत-पान करने से मनुष्य बालक हो सकता है। गोरषनाथ अद्भुत बात कहता है कि ब्रह्माग्नि से मूल को सिंचित करने से खिला हुआ फूल भी फिर से कमी हो गया। नियम है कि खिला हुआ फूल सदा भर गया, किन्तु नाथ की तो कालवचिनी विद्या है। सोलह कला वाली नाडी में मूर्धन्य है। सहस्रदल में प्राण पुरुष का मेल हो रहा है। वही असंख्य कलामय गिव का स्थान है, देवालय यात्रा-शून्य यात्रा है, तीर्थ-यात्रा पानी की यात्रा है, सुफल यात्रा तो अतीत की यात्रा है। शिव और शक्ति का जब तक परिचय नहीं हुआ, तब तक किमने क्या पाया है। काल क्या साधारण है। भयानक है उसकी चुनौती। पुरुष को वह घेरे हुए है। उसने स्त्री बनाकर उसकी आयु क्षीण करने के लिए अपना जाल फैला दिया है। मूर्ख है वे जो पुरुष के बिना स्त्री और स्त्री के बिना पुरुष के कल्याण की चिन्ता भी नहीं कर सकते। स्त्री और पुरुष के इस अन्धविश्वास के कारण कि वे अखण्ड हैं, दोनों ही धोखे की सवारी पर नष्ट हो गए हैं। लोग कहते हैं कि पुरुष और स्त्री अपनी जननेन्द्रियो के भेद के कारण अलग-अलग हैं। मूर्ख है वे। यह तो नपुंसकता का चिह्न है कि मनुष्य के ऐसे विचार हो। स्त्री क्या भग ही के कारण स्त्री है। नहीं, वह जाल में डालने वाली है। स्त्री तो दीक्षित हो या योगिनी, पास बैठी अच्छी नहीं लगती। योगी को तो अकेला रहना ही ठीक है। निद्रा भी तो गोरख से हार मान गई है। अब न उदय है, न अस्त, न रात है, न दिन। इस चराचर विश्व में भाव नहीं है। भिन्नता नहीं है। वही निरजन शेष है। मूल और शाखा के भेद-उपभेद भी कुछ नहीं। वह न सूक्ष्म है, न स्थूल। सर्वव्यापी है। ब्रह्माण्ड को फोड़ दो। फिर उस शून्य की नगरी में लूट मचा दो। भेद नहीं समझ रहा है कोई भी। पहले शरीर-रूपी घर को धेर लो, तब ही पाँच देव अर्थात् इन्द्रियो को पकड़ा जा सकेगा।

जल के समय से आकाश अटल हो जाता है। अन्न के समय से प्रकाश, पवन के समय से नवद्वार बन्द होते हैं। बिन्दु के समय से शरीर स्थिर हो जाता है। हे अवधूत, शब्द को बीच लो, शब्द को प्राप्त करो। कोई निन्दा करता है कोई बन्दना, कोई हम से आशा करता है। पर गोरषनाथ कहता है

कि हमे कोई चिन्ता नहीं। हमारा पथ खरा है। हम सब के प्रति निरपेक्ष है। वही भाव है—भावाभावाविनिर्मुक्त। राह चलते-चलते पवन टूटता है, नाद, बिन्दु और वायु मे गडबड पड जाती है। ओ भाई ! तू कहाँ जा रहा है ? अडसठो तीर्थ तेरे घट के ही भीतर है। कहा था, यही कहा था, सरहपा ने, सिद्धो ने। यही गोरख कह रहा है। कबीर ने फिर-फिर यही कहा। अखण्ड है यह धारा। ब्राह्मणवाद की नकल नहीं करना चाहते ये लोग।

जहाँ गोरप हे वहाँ ज्ञान की गरीबी है। वह कभी अहंकार नहीं करता। पर द्वन्द्व और वाद-विवाद वहाँ नहीं है। जो निस्पृह है, जो बिना दाँव के खेलता है, उसी को गोरप समझ लो।

बिन्दु-बिन्दु सब कोई कहते है। किन्तु महाबिन्दु को तो कोई विरला ही प्राप्त करता है। बिन्दु को वीर्य कहकर जो बध आदि क्रिया करते है, उनका कथ भी किसी ने स्थिर होते देखा है। खाली वीर्य की रक्षा नहीं, स्वयं ब्रह्म की अनुभूति की आवश्यकता है। अपने मस्तिष्क से काम लो। पाँच कटारों शरीर के भीतर-ही-भीतर तुम्हे घायल करती चली जा रही है। सृष्टि का तो एक ही द्वार है पुरुष बैसता है, पुत्र निकलता है। गोरख को यह अच्छा नहीं लगता। तभी उसने समार की स्त्रियो को माता कहकर वैराग्य ले लिया है। हे अवधू, सहज लो, सहज दो, सहज मे प्रीत करो, उसी से लौ लगाओ। सहज-सहज अगर चलोगे तो तुम्हारा पात्र स्वयं बढता जाएगा, और अधिक तत्त्व तुम्हारे भीतर समा सकेगा। तूँबी मे तीनो लोक समाये हुए है। सूर्य, चन्द्र, त्रिवेनी सब उसी के भीतर है। हे ब्रह्मज्ञानियो, अभग अनाहत नाद को सुनो। समझो। वह तूँबी माया की है। नाद से उसे काट डालो। मन को बाँधूंगा। पवन को बाँधूंगा। दोनो को एक-दूसरे से बाँधूंगा। और हे मन, मै तेरी माँ (माया) को मूँडूंगा। पवन को बहा दूंगा। मन ! जब तेरी माँ को शिष्या बना डालूंगा तब न मन का गमन रहेगा, न पवन का। वहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकेगा, जहाँ गोरप लौ लगाकर बैठा होगा।

नाथ कहता है—मेरे दोनो पथ पूरे है। शरीर भी, और मन भी। जत और सत के बिना कोई सूरवीर नहीं हुआ। यही जत-सत हमारी रहनी है। हे देवि ! हे माया ! हम नहीं, बलि और बकरे तुम्हारे है, वे माया मे फँसे हुए है।

गोरपनाथ अन्य साधुओ की भाँति नहीं है

पावडियों पग फिलसै अवधू लोहै छीजत काया।

नागा मूनी दूधाधारी एता जोग न पाया।

दूधा धारी पर धरि चित, नागा लकडी चाहै नित।

मौनी करै म्यत्र की आस, बिन गुर गुदडी नहीं बैसास।

यदि योगी धूर्त है तो वह

धूतारा ते जै धूतै आप, भिष्या भोजन नही सत्ताप ।
अह्ठ पटण मै भिष्या करै, ते अवधू सिवपुरी नचरै ।
घरबारी सो घर की जाएँ, बाहरि जाता भीतरि आएँ ।
सरब निरतर काटै माया, सो घरबारी कहिये निरजन की काया ।
गिरही सो जो गिर है काया, अभिअतरि की त्यागै माया ।
सहज मील का धरै सरीर, सो गिरही गगा का नीर ।

सिद्ध की शोभा सब से अलग है

नग्री सोभत बहु जल मूल बिरपा,
सभा सोभत पडिता पुरपा,
राजा सोभत दल प्रवाण,
यू सिधा सोभत सुधि बुधि की वाणी ।

उत्तराखण्ड जाने से कुछ नहीं होता । उत्तराखण्ड तो ब्रह्मरध है, वहाँ
जाना चाहिए ।

उत्तर पड जाइवा सुनिफल खाइवा, ब्रह्म अगनि पहिरवा चीर ।
नीभर भरणे अमृत पीया यू मन हूवा थीर ।
बन्धन-मुक्त योगी तो यह है

बैठा अवधू लौह की पूंटी,
चलता अवधू पवन की मूँठी
सोवता अवधू जागता मूवा,
बोलता अवधू प्यजरै सूवा ।

मन हाथ क्यों नहीं आता ?

पडित ग्यान मरौ क्या भूझि, औरै लेहु परम पद बूझि ।
आसण पवन उपद्रह करै, निम दिन आरम्भ पचि-पचि मरै ।
उनमन जोगी दमवे द्वार, नाद व्यद ले धूँ-धूँ कार ।
दमवे द्वारै देइ कपाट, गोरप पोजी औरै बाट ।

फिर वह कौन-सा द्वार है वही तो गोरख का आत्म-तत्व है

घट ही रहिबा मन न जाई दूर, अह निस पीवै जोगी बाखणी सूर ।
स्वाद विस्वाद बाई काल छीन, तब जानिबा जोगी घट का लछीन ।
परचय जोगी उनमन पेला, अहनिमि डछया करै देवता स्थूँ मेला ।
षिन षिन जोगी नाना रूप, तब जानिबा जोगी परचय सरूप ।

और गोरषनाथ का मनुष्य पुकार उठता है

निसपती जोगी जानिबा कैसा ।

अगनी पाणी लोहा माने जैसा ।

राजा परजा समिकरि देश,

तब जानिबा जोगी निसपति का भेष ।

तभी उसे सचमुच निष्पत्ति हुई ।

अभैमात्रा जोग से नाथ योगी के वेश पर प्रकाश पड़ता है । उसकी कुछ विशेषताओं पर भी जो निम्नलिखित वस्तु है

कोपीन, मेषली, जगौटा, मुद्रा, कथा, अकुलपथ, अकुल मार्ग, सहज आसन, समय, पवन, युक्ति, सत्य, क्षमा, जरणा, अधारी, अन्तर्गति, भोली, धीरज, डडा, फाहुडी, चक्र, तप, कमण्डल, भोजन, रहस्यविचार, दया, पुस्तक, विचार, रसायण, सरबगी कला, विद्या, नगरी, निर्भयता, वनखण्ड, मढी, देवता जो अतीत है, ग्यान दीपक, अकल्प रहनी, अयाचित भिक्षा, शब्द, सींगी, अनाहत नाद, कीगुरी, सरोवर, प्याला, ऋद्धि, करामात, सिद्धि, मुक्ति, ध्यान, समाधि, पेड़, पल्लव, युग है । अमृत ही फल है । वास्तव में ये तुलनाएँ हैं । केवल यह दिखाने का प्रयत्न है कि नाथ योगी का वेश उसकी आवश्यकताएँ तथा चेष्टाएँ किस वातावरण में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती थी ।

गोरखबानी में ऐसे भी स्थल हैं तथा सम्प्रदाय की इन रचनाओं से यह अनुमान कर लेना सरल है कि साधना के किस स्तर पर पहुँचकर यह बानियाँ कही गई हैं । पापडियो पर कठिन प्रहार किये गए हैं

साग का पूरा ग्यान का ऊरा, पेट का तूटा डिम्ब का सूरा ।

बदत गोरखनाथ न पाया जोग, करि पापड रिखाया लोग ।

वास्तविकता तो यह है -

अग्नि ही जोग अग्नि ही भोग । अग्नि ही हरे चौसठि रोग ।

जो इहि अग्नि का जागै भेव । सो आप ही करता आप ही देव ।

गोरखनाथ स्वयं अपना परिचय देते हैं —

माता हमारी मनमा बोलिये,

पिता बोलिये निरजन निराकार ।

गुरु हमारे अतीत बोलिये,

जिन किया पिड का उधार ।

आपा मजिबा सतगुरु षोजिबा, जोग पथ न करिबा हेल ।

फिरि फिरि मनिषा जनमन पायबा करि लै सिध पुरिस सूं मेला ॥

व्यर्थ समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं ।

अबूझि बूझिलै हो पडिता अकथ कथिलै कहाँगी ।

सोस नवाँवत सतगुरु मिलीया जागत रैण बिहाँगी ।

विद्या पढि र कहावे ग्यानी ।

बिना अविद्या कहै अग्यानी ।

परम तत्त का होय न मरमी ।
 गोरष कहै ते महा अधरमी ।
 और योगी फिर एक अद्भुत प्रश्न पूछ उठना है
 काया तै कछू अगम बतावै
 ताकी मूडू भाई ।

जीव और ब्रह्म साथ रहते हैं इसलिए वध करके रुधिर और मांस मत खाओ । हंस का, अर्थात् प्राण का घात न करो, सब को 'करिवा गोत' अपने गोत्र का समझो । गोरख कहता है अपने पुत्रों को देखो अर्थात् सब को अपने पुत्र जैसा समझो

जीव क्या हतिये रे प्यड धारी, मारिलै पचभू अगला ।
 चरै थारी बुधि बाडी, जोग का मूल है दया दार ।
 कथत गोरष मुक्ति लै मानवा मारिलै रे मन द्रोही ।
 जाकै बप वरण माम नहीं लोही ।

नाथ कहता है

पडि पडि पडि कैता भुवा कथि कथि कथि कहा कीन्ह ।
 बडि बडि बडि बहु घट गया पात्रब्रह्म नहीं चीन्ह ।

नाथ को इसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि

पडित भडित अर कतवारी, पलटी सभा, विकल्ता नारी ।
 त्रपड विपर जोगी घरवारी, नाथ कहै रे पूना इनका सग निवारी ।

और सबसे अलग रहने वाला जोगी स्वयं अपने-आप से प्रश्न करता है
 कोण देस स्यूं आये जोगी, कहा तुम्हारा भाव ।
 कोण तुम्हारी बहण भाणजी, कहा धरोगे पाँव ॥

उत्तर है । माया अर्थात्—

पछिम देस स्यूं आए जोगी, उत्तर (ब्रह्मरध्र) हमारा भाव ।
 धरती (कुण्डलिनी) हमारी बहिए भाणजी, पापी के मिर पाँव ॥

योगी पूर्ण विश्वास से कह उठता है —

कथणि कथै सो सिप बोलियै, वेद पडै सो नानी,
 रहणि रहै सो गुरु हमारा हम रहता का साथी ।
 रहता हमारे गुरु बोलियै हम रहता का चेला,
 मन मानै तो सग फिरै नहिं तग फिरै अवेला ।
 जिनि जाण्यो तिनि परा पहेचाण्या,
 बा अटत म्यूं लौ ताई ।

गोरष कहै अमे कान। मुणता
 सो आण्यो देण्यो रे भाई ॥

ठीक, जैसे कालान्तर में कबीर ने कहा था—‘जिन खोजा तिन पाईया ।’ वही दुर्दम विश्वास जिस से अक्खड़ गोरखनाथ ने कबीर को एक कदम आगे बढ़ाकर फक्कड़ भी बना दिया था । होंगे लोग, उन्होंने तो सिर्फ कानों से ही सुना था—गोरखनाथ ने उसे आँख से देख लिया है ।

कबीर ने माया की चपेट में गोरख को भी लपेट लिया था । किन्तु गोरख ने स्वयं कहा था

कुम्हरा के घर हॉडी आछै अहीरा के घरि साँडी ।
बहूना के घरि राँडी आछै राँडी साँडी हॉडी ।
राजा के घर सेल आछै, जगल मधै बेल ।
तेली के घर तेल आछै, तेल, बेल, सेल ।
अहीरा के घर महकी आछै देवल मध्ये त्यग ।
हाटी मध्ये हीग आछै हीग त्यग स्यग ।
एक सुनै नाना वणिया बहु भाँति दिखलावे ।
भरण गोरष त्रिगुणी माया सतगुर होइ लषावै ।

और

जडी बूटी का नाव जिनि लेहु, राज दुवार पाँव जिनि देहु ।
थभत मोहन बसिकरन छाडौ उचाट, सुगौ हो जोगेसरो जोगारभ की बाट ।
छोडौ बैद बणज व्योपार, पढिबा गुणिबा लोकाचार ।
पूजा पाठ जपौ जिनि जाप, जोग माहि बिटवौ आप ।
जडी बूटी भूलै मति कोइ, पहली राँड वैदकी होइ ।
जडी बूटी अमर जे करे, तो वैद धनतर काहै को मरे ।
सोनै रूपै सीभै काज, तो कत राजा छोडै राज ।
पसुवा होइ जपै नहि जाप, सो पसुवा मोषि क्यो जात ।
नैरा महारस फिरौ जिन देस, जटा भार बधौ जिनि केस ।
रुष विरष वाडी जिनि करौ, कूवा निवाण पोदि जिनि मरौ ।

समाज का गोरखनाथ के काव्य में स्पष्ट प्रतिबिम्ब है । यह अवश्य है कि वह केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से खींचा गया चित्र है, फिर भी उसमें विषमता प्रगट हो ही जाती है । ऊपर दिये गए अनेक उद्धरण संस्कृत के पहले दिये गए उद्धरणों से बहुत अधिक मिलते हैं । परिस्थिति, चित्रण तथा अन्त-साक्ष्य भी कुछ अश्व तक दिखाई देते हैं । प्रायः इन वस्तुओं की मात्रा गोरख के काव्य में उतनी ही है जितनी सिद्ध कवियों की कविता में । इसमें साम्प्रदायिकता अधिक है । सामन्त-काल की विषमता का इसमें परिचय नहीं । सामन्तीय कविता यदि समाज के बाह्य का परिचय देती है तो सिद्ध और नाथ कविता मनुष्य के अन्तरंग का । इन दोनों को मिलाकर देखने से समाज की वास्त-

विकता बहुत अश तक बाहर झलक आती है। सौन्दर्य-वैभव-परम्परा का गौरव यदि पहले रूप में मुखर है तो दूसरे रूप को देखकर प्रश्न उठता है कि यह सब किसलिए। स्पष्ट उत्तर है कि पहले रूप का असामञ्जस्य विषमता का कोई हल सामने नहीं रखता। क्या दूसरे रूप का व्यक्तिवाद ही इसका उत्तर देने में समर्थ है? वह तो रहस्य की ओर खिंचा जा रहा है, वहाँ तो

अलेष लेपत अदेप देषत अरस-परस ते दरस जाणी।

सु नि गरजत बाजत नाद अलेखे-सेष्यत ले निज प्रवाणी।

उसकी बात का कौन विश्वास करे

गगनेन गोपत तेजेन सोषत पवने न पैलत बाई।

मही भारे न भाजत उदके न डूबत कहाँ तो को पति आई।

तथा

रमि रमिता सो गहि चौगान,

काहे भूलत हो अभिमान।

धरन गगन बिचि नहीं अतरा,

केवल मुक्ति मैदान॥

वह तिल की ओट में था। मैं त्रिभुवन छान आया। नाक आया। पर जब उसने इच्छा की तब मैं ही वह हो गया।

आम्ति कहू तो कोई न पतीजै,

बिन आस्ति क्यू सीधा।

गोरष बोलै सुणी मछिद्र

हीरै हीरा बीधा।

हे पण्डितो, सुनो, समझो, गोरख क्या कह रहा है

बूझौ पडित ब्रह्म गियान,

गोरष बोलै जाण मुजान। (टेक)

बीज बिन निसपती मूल बिन त्रिरपा पान कूल बिन फलिया।

बाभ केरा बालूडा प्यगुला तरवरि चडिया।

गगन बिन चद्रम ब्रह्माड बिन सूर भूभ बिन रचिया धान।

ए परमारथ जे नर जाणै ता घटि चरम गियान।

सु नि न अस्थूल लग नही पूजा धुनि बिन अनहद गाजै।

बाडी बिन पुहुप पुहुप बिन सामर पवन बिन मृगा छाजै।

राह बनि गिलिया अगनि बिन जलिया अवर बिन जलहर भरिया।

यहु परमारथ कहौ हो पडित रग जुग स्याम अयरबन पडिया।

ससमवेद सोह प्रकास धरती गगन न आद।

गग जमुन बिच पैले गोरष गुरु मछिन्द्र प्रसाद।

गोरख ने तो अपना कठिन पथ पार कर लिया
 वदत गोरष राई परसि ले केदार,
 पाणी पीओ पूता त्रभुवन सार । (टेक)
 ऊँचे ऊँचे परवत विषम के घाट,
 तिहाँ गोरपनाथ कै लिया सेबाट ।
 काली गगा धौली गगा झिलमिल दीसै,
 काउरु का पाणी पुनि र गिर पई सै ।
 अरधै जोगेस्वर उरधै केदार,
 भोला लोक न जाने मोष दुवार ।
 घाडिनाथ नाती मछीद्रनाथ पूता,
 काया केदार साधीले गोरष अवधूता ।

अब तो सब पार हो गए

कहा बूढ़े अवधू राइ गगन न धरती,
 चंद न सूर दिवस नही रैनी ।
 उपजै न त्रिनसै आवै न जाई, जुरा न मरण वाकै बाप न भाई ।
 भरण गोरपनाथ मछीद्र नादामा, भावभगति और आस न पासा ।
 अवधूत भी खेल देख ले । ऐसा खेल कभी नहीं देखा होगा
 अवधू मनसा हमारी गीद बोलियै,
 सुरति बोलियै चौगान ।

इसी मस्ती में,

अनहद ले खेलबा लागा

तब गगन भया मैदान ।

ब्रह्मरध्र मे से नीद निकलकर आती है और शरीर मे समा जाती है
 गगन मडल में सुनि द्वार, बिजली चमकै घोर अधार ।
 ता महि न्यद्रा आवै जाइ । पच तत्त में रहै समाइ ।
 अनहद शब्द आकाश मे बज रहा है किन्तु नाद क्या सरल है ?
 नाद बिंद है फीकी सिला । जिहि साध्या ते भिबै मिला ।
 और गोरख फिर एक ऐसी बात कहता है जिसका समझना सरल नहीं है :
 बोल्थ-गोरष घर जोई,
 ये तत्त बूझै बिरला कोई, मेरे ग्यानी । (टेक)
 जो ज्यौ जोज्यौ रे जहूवा बन जोज्यौ तत्त राष्यौ तरियाली,
 आसण इद्री जेणै आष बसि राष्या,
 तेणै पाया सर्व निरन्तर, मेरे ग्यानी ।
 मन माहै तेणै तन तार्या मन बिसवासे मिलणा

मन मे कुभ कलस रस भरिया तेणी
 मन वै अलख लषाया, मेरे ग्यानी ।
 पैर जोई ने उब्दा पुरिष पधाग्या, पुरिष नी पागिषा पाई ।
 पुरिषै मिलि पुरिष रस राष्या,
 पुरिषै पुरिष निपाया, मेरे ग्यानी ।
 जिहि घरि चद सूर नहि ऊगै तिहि घरि होसी उजियारा ।
 तिहा जे आसण पूरौ हौ सहज
 का भरौ पिवाला, मेरे ग्यानी ।

मन माहिला हीरा बीधा सो
 सो सोधी ने लीणा,
 सो पाँणाँ सो पीवणाँ,

मछिन्द्र प्रसादै जती गोरख बोल्या,
 विमल रस जोई जोई ने मिलणाँ, मेरे ग्यानी ।

अब गोरख जोगी तोले-तोले का व्यापार करने लगा ह । आगे बढ-बढ
 कर वह अमूल्य रत्न को गाँठ बाँधता है । और गोरख की आवाज गूँज रही है ।
 सोना लो ! मुझ से रस रूप सोना लो । मेरी जाति सुनार है । धौकनी
 को धौका, रस का जमाया, तब गगन मे महारस मिला है । अब ऊपर, मध्य
 नीचे सब स्थान पर सोना ही सोना हो गया ।

ओ मेरी इच्छा, तू अपना व्यापार प्रारम्भ करदे । प्राणपुरुष उत्पन्न हो गया ।

मनसा मेरी व्यौपार बाधौ, पवन पुरिष उत्पना ।

जाग्यौ जोगी अध्यात्म लागी, काया पाटण मे जाणा ।

काया-रूपी नगर मे वह प्रवेश करेगा :

माहरा रे वैरागी जोगी,

अहिनिंसि भोगी, जोगणि सग न छाडै ।

मानसरोवर मनसा भूलती आवै,

गगन मडल मठ माडे रे । (टेक)

कौण अस्थानिकि तोरा सामू ने सुसरा,

कौण अस्थानक तोरा वासा ।

कौण अस्थानक तू नै जोगणि भेटी,

कहाँ मिल्या घर वासा ।

नाम अस्थानक मोरा सासू नै सुसरा,

ब्रह्म अस्थानक मोरा वासा ।

इला प्यगुला जोगण भेटी

सुषमन मिल्या घर वासा ।

आवागमन भ्रम का मार्ग है, पुरुषो (सिद्धो) का बताया हुआ मार्ग असली है ।

सबद अतीत अनाहद बोलै अतरि गीत समाया ।
विमल पथ बीजल ज्युं चमकै घरहरती धन गाजै ।
ता रहनी मै जोगी का घर अनहद बाजा बाजै ।
जा पद मंदिर घजा फरहरै मढी सवारै चैला ।
कोटि कला जहा अनहद वाणी गावै पुरिष अकेला ।

‘विकार’ और ‘भोग’ के अनेक कारण आगे बने रहे, किन्तु फिर भी वासना घेरने में असमर्थ हो जाए ।

नौ लष पातरि आगै नाचै, पीछै सहज अपाडा ।
ऐसे मन लै जोगी पेले तब अतरि बसै भडागा ।
जहाँ नही तहँ मब कुछ देख्या कह्या न को पतिआई ।
दुबिधा भाव तबै ही गइया, बिरला पदा समाई ।

शताब्दियों तक भारत के गगन में गोरख का यही प्रश्न गूँजा किया ।

बसती न सुन्य सुन्य न बसती अगम अगोचर ऐसा ।

गगन सिंघर महि बालक बोलै ताका नाव धरहुगे कैसा ।

कोई न दे मका इसका उत्तर । सन्तो ने फिर पूँछा और थोड़े दिन तक गूँजकर यह शब्द शून्य में जाकर लय हो गया जो मनुष्य की मेधा से भी अधिक मौन, निस्तरंग और निष्ठुर है । सन्धि-युग का धुं-धलका इस्लाम की सेनाओं की पगध्वनि में खो गया । स्वयं जैसे महाकवि विस्मृत हो गए । गोरख की महत्ता को लोग भूल गए और भारत के इतिहास का एक महान् युग काल के गम्भीर समुद्र में एक लहर बनकर खो गया ।

गोरख का चेतन, समार को जाग्रत करने के लिए बार-बार पुकार उठा है—क्यों है यह मनुष्य दुखी ? शकर ने भी पूँछा था—तूँ कहाँ से आया है, तूँ कौन है ? नलिनी-दल पर फिसलते जल की भाँति तरल है यह अतिशय चपल जीवन । सारा लोक शोक से आहत है । और गोरख ने अपनी समस्त शक्ति को एकत्र करके कहा—वीर्य पवन सब कुछ है, सब का अपना महत्त्व है, किन्तु सब से बढ़कर मनुष्य गगन के समान है, यदि निरपेक्ष दृष्टि से देखा जाए तो क्या यह सेश्वरवाद, यह निरजन महाशून्य की भावात्मक अथवा अभावात्मक अथवा दोनों से अतीत अनुभूति नहीं है ? शकर के विषय में विवर्तन और उनकी चर्म लय की विचारधारा से सब लोग अत्यन्त प्रभावित है, किन्तु क्या गोरख का विचार उनसे कम है ? शकर का समाज असम है, पर बात सरल लगती है, वह तो अद्वैत पर ही रुक गए हैं । द्वैताद्वैत से परे गोरख का शरीर-जाल से परे होकर उनसे भी दूर जा बैठना कितना कठिन है ! इतिहास

मे ढूँढने पर भी भारत मे एक भी ऐसा महापुरुष नहीं मिलेगा, जिसका
सेश्वरवाद अपनी चरमावस्था मे निरजन था, अथवा कहा जाय ईश्वरत्व वहाँ
शेष नहीं था। वहाँ तन की आवश्यकता नहीं। पर काया से बढ़कर और क्या
है ? कहाँ है ? गोरख स्त्री को त्याज्य समझता है, पर वह उसकी माँ है।

आवो माई घरि घरि जावो,

गोरख बाला भर भर षावो। (टेक)

भरै न पारा बाजे नाद,

सति हर सूर न वाद बिबाद।

पवन गोठिका रहगि अकास,

महियल अतरि गगन विलास।

पयालनी डीवी सुनि चढाई,

कथत गोरखनाथ मछीद्र बताई।

यह राह मछिद्र ने बताई है। हे मन, हीरे से हीरा बेध दिया है तो काया
मे कौन जाए। क्यों जाए ? मगन मिपर मे चन्दा समा गया है सिद्ध गोरख तो
भव जल नदी के पार उतर गया है और वह कह रहा है —

जागौ हो जोगी अध्यात्म लागौ,

जागतडा मूल म हारौ म्हारौ भाई रे।

अदरि बैठो अपरागौ साहिब,

देखै सोधै सकल समाई रे।

परीक्षक भीतर बैठा है। हे योगी, जागते रहो ! जागृति के मूल को भूलो
मत !

गोरखनाथ की काव्य-शैली का निम्नलिखित रूप से विश्लेषण करना
उचित जान पड़ता है

- (1) गोरखनाथ ने पद और सबदी का प्रयोग किया है। कुछ अन्य
रचनाएँ उपदेश के रूप में हैं। भाषाएँ बहुत मिल गई हैं।
- (2) गोरखनाथ की शैली मे जहाँ एक ओर बात सीधा प्रहार करती है,
वहाँ दूसरी ओर सीधा प्रहार तो दूर उसका आसानी से समझ मे
आना भी कठिन है, क्योंकि वह रहस्य मे डूबी हुई भावनाओं को
दर्शाती है। उलटबांसियों का प्रयोग काफी हुआ है।
- (3) रूपक बहुत प्रयुक्त हुए हैं, अलंकार वही गिने हुए हैं जो घूम-फिर
कर लौट-लौट कर आते हैं।
- (4) पूर्ववर्ती सिद्धों से वह काव्य के क्षेत्र मे, संस्कृत हो या हिन्दी,
अधिक नहीं बढ़े हैं। प्रायः उनकी शैली वही है जो पूर्ववर्तियों
की थी।

- (5) केवल विचार और दर्शन के भेद के कारण उनकी अभिव्यजना में भेद आ गया है, जो अपने आप में महत्त्वपूर्ण होते हुए भी तुलनीय रूप में कोई अधिक महत्त्व नहीं रखता ।
- (6) तत्कालीन जैन तथा ब्राह्मण धर्मों का दृष्टिकोण रखने वाली कविता जहाँ तक अपने-अपने सम्प्रदाय से ही सम्बन्ध रखती है, वहाँ वह गोरखनाथ के समान ही मकुचित और बद्ध है । किन्तु जो कवि सामंतीय शासन के अन्न पर पलते थे, उन्होंने कहीं अधिक अच्छी कविता की है, उनका दृष्टिकोण कहीं अधिक विस्तृत था ।
- (7) सवाद की प्राचीन परम्परा का पहला उदाहरण नाथ-सम्प्रदाय की कविता ही हिन्दी में उपस्थित करती है । इसके बीज गोरख की कविता में भी मिलते हैं जहाँ योगी अपने-आप से प्रश्न करके स्वयं उत्तर देता है ।
- (8) रहस्य की भावना के कारण उत्पन्न दुरूहता में ही काव्य का सौन्दर्य प्रस्फुटित हो सका है । अन्य तो सीधे-सीधे से उपदेश है जिनमें व्यजना नहीं, अभिधा ही मूल शक्ति है ।
- (9) समाज तथा अन्य जो भी विषय गोरख की कविता में प्रतिबिम्बित हुए हैं, वे इन्हीं रूपों के सहारे आकर आकर्षक रूप में उपस्थित हो सके हैं ।
- (10) वस्तु-तथ्य के दृष्टिकोण से गोरख का बहुत बड़ा महत्त्व है, क्योंकि उनके विचार ने ही भारत का इतिहास एक विशेष दिशा में मोड़ दिया था । इस पर फिर लिखना अनावश्यक है, क्योंकि हम दर्शन, विचार तथा उनकी देन को देख चुके हैं । भारतीय इतिहास में उनका महत्त्व आगे कुछ विस्तार से देखना आवश्यक होगा ।
- (11) काव्य की दृष्टि से शैली में विशेष नवीनता नहीं होने पर भी यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि गोरखनाथ हिन्दी के एक सन्धि-युग के कवि थे । उनकी भाषा को एक विशेष देन थी, यह उनकी रचनाओं से ज्ञात होता है । इसके अतिरिक्त कबीर तक का इतिहास स्पष्ट हो जाता है । न केवल काव्य के दृष्टिकोण से, वरन् इतिहास के दृष्टिकोण से भी । सन्त-काल की पृष्ठभूमि, सन्त कविता का मूल स्रोत तथा उसकी विशेष शैलियों का उद्गम स्पष्ट हो जाता है । सम्प्रदाय का इतने दीर्घ समय में कितना बड़ा महत्त्व था, यह गोरख तथा उनके अनुयायियों की कविता की भाषा प्रकट करती है, जो आज उनके नाम में हमें प्राप्त होती है ।
- (12) हिन्दी-कविता की भक्तिकालीन शैलियों का स्रोत भी इसी कविता

मे है। ह्रस्वात और दीर्घान्त चौपाइयो का भी गोरखबानी में प्रयोग हुआ है।

- (13) गोरखबानी का काव्य-सौन्दर्य यदि एक ओर उसकी लोकोक्ति-सदृश्य बानियों में है कि वे उपादेयता के दृष्टिकोण से नैतिक साहस प्रदान करती हैं, तो दूसरी ओर सत्य की उस पुकार में, जो जितनी ही दुरूह होती है उतनी ही ऊँची उड़ान लेकर व्यक्ति को विमोहक विस्मय में डाल देती है।
- (14) निस्सन्देह गोरख की कविता एक अलंकार-मात्र नहीं है, वह मनुष्य को ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। सहमत न होकर भी मनुष्य यह अनुभव करता है कि बात ऊपरी नहीं है, उसके पीछे एक प्रेरणा है, विश्वास है, और वह विश्वास किसी का जीवित विश्वास है, जिसने कहने वाले में अपार शक्ति भर दी है।

नाथ-सम्प्रदाय की कविता

नाथ-सम्प्रदाय की कविता का गोरखनाथ की कविता से भी अधिक मूल्य है। गोरखनाथ की कविता में योगी-सम्प्रदाय के चिन्तन का एक उत्कर्ष है। उनके पूर्ववर्तियों के विचारों का प्रतिबिम्ब उनमें स्पष्ट है। किन्तु नाथ-सम्प्रदाय की कविता एक व्यक्ति के नहीं, अनेक व्यक्तियों के परिश्रम का फल है जो गोरखनाथ के नाम के आगे अपने व्यक्तित्व को नहीं उठा सके और सम्प्रदाय के आचार्य के प्रभुत्व में उनकी सत्ता विलीन-प्राय हो गई। यह कविता इसीलिए अधिक महत्त्वपूर्ण है। गोरखनाथ को अपने पूर्ववर्तियों का खण्डन करके अपने को उठाना पड़ा। परवर्ती शिष्यों ने गोरखनाथ को घर-घर में पहुँचा दिया, इसमें उन्हें अनेकपथियों से टक्कर लेनी पड़ी। खण्डन, सामंजस्य और मेल-मिलाप करते हुए लोग अपने पथ को फैलाने के प्रयत्न में लगे रहे। गोरख के अनन्तर न केवल 1100 ई०, वरन् कबीर तक, ये ही लोग अपना प्रभुत्व जमाए रहे। जो मठ, मन्दिर अखाड़े तथा अनेक जातियाँ गोरखनाथ के नाम से सम्बद्ध हैं उनके लिए वास्तव में यही लोग उत्तरदायी हैं।

इस्लाम का प्रवेश इनके युग में अपनी दो परिस्थितियाँ सामने रखता है। 1100 ई० तक इस्लाम का साधु-रूप जिसमें इनसे उन लोगों की खूब बहसे होती होगी। दूसरा रूप इस्लाम का विजयी शासक बनकर बढ़ना। इस्लाम ने जो भारत के धर्मों के भेद को न समझकर भारत में रहने वाले मात्र को हिन्दू कहा, प्रारम्भ से ही जोगी ने इसका विरोध किया। यह आवश्यक था कि—

उतपति हिन्दू जरणा जोगी अकलि पीर मुसलमानी।

ते राह चीन्हो हो काजी मुला ब्रह्मा विस्तु महादेव मानी।

हिन्दू तो जोगी जन्म से है। अपने पचाने की शक्ति से वह अब जोगी हो गया, हिन्दू नहीं रहा। पीर अर्थात् गुरु-भक्ति को समान रूप से स्वीकार करने के कारण वह मुसलमान है। उस राह को पहचानो जिसे, हे मुल्लाओ और काजियो ! ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव तक ने माना है।

स्पष्ट ही पृष्ठभूमि में भारत की सस्कृति और इतिहास बोल रहा है।

राम-सम्प्रदाय बढ़ता जा रहा था। उधर मुसलमान बढ़ रहे थे। तभी योगी ने कहा

हिंदू ध्यावै देहुरा मुसलमान मसीत।

जोगी ध्यावै परम पद जहाँ देहुरा न मसीत ॥

कबीर की भी इससे मिलती-जुलती एक सबदी मिलती है। योगी अपने को हिन्दू-मुसलमान के पचडे में नहीं डालना चाहता। हिन्दू का अर्थ स्पष्ट ही यहाँ ब्राह्मणधर्म का अनुयायी है। अद्भुत है वह सहिष्णुता ! भारत जैसे पहले विभिन्न जातियों को पचा गया था, क्या वैसे ही अब भी कोई सम्प्रदाय इसके लिए तत्पर हो रहा है ? क्या जो काम पहले आर्य-सामाजिक व्यवस्था में स्थित ब्राह्मणधर्म अथवा बौद्ध सम्प्रदाय करते थे, वह अब आर्य-सामाजिक व्यवस्था के बाहर स्थित एक सम्प्रदाय पूरा करना चाहता है ? जातियों की भीषण उथल-पुथल हो रही है। इस्लाम दुन्दुभि नाद, बराबरी का जय-घोष गुजारित करता हुआ बढ़ा आ रहा है, किन्तु नाथ-सम्प्रदाय के सामने विरोधाभास है :

- (1) वह अपने को ब्राह्मण धर्म के समान सकुचित नहीं पाता, इस्लाम भी उसमें आ जाय तो उसे स्वीकृत है।
- (2) किन्तु इस्लाम तो सब-कुछ बदल देना चाहता है। योगी अपनी साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि नहीं छोड़ना चाहता। उसे इतिहास से जड़ मोह नहीं है, वह चेतन है। लेकिन जिस पथ को ब्रह्मा, विष्णु और महादेव मान गए, जोगी और किस को उससे बढकर स्वीकार कर सकता है।

वास्तव में यह एक त्रिकोण युद्ध था। अंग्रेजी का यह वाक्यांश ही इस स्थान पर अनूदित करना पडा है। एक ओर इस्लाम, दूसरी ओर ब्राह्मणवाद, तीसरी ओर जोगी। एक बराबरी का सामाजिक स्वरूप, सामन्तवाद की ओर अग्रसर, दूसरा ओर असाध्य और सामन्तवाद का गढ, तीसरा बराबरी का रूप लिये, किन्तु व्यक्तिवादी। जहाँ समूह भी है वो दुनियादारी से दूर। इस सम्प्रदाय को घृणा नहीं। पहला इसे भी दूसरे से अलग नहीं मानता। यह स्वयं दूसरे से ऐसी घृणा नहीं करता कि हर परिस्थिति में उसका विरोध करे। इस्लाम की विजय हुई। बराबरी का नारा हिन्दुओ पर भी असर करने लगा और

दक्षिण से उठी लहर से जा मिला । उधर पूर्व में हासप्राय बौद्ध मत की अन्तिम लहर बढकर इसमें मिल गई । जोगी को ब्राह्मण-व्यवस्था पचाने लगी । इस्लाम भी सामन्तवाद से हार गया । अब इतिहास बदल गया । यह है नाथ-सम्प्रदाय की कविता में ऐतहासिक प्रतिबिम्ब, जो किसी भी तथ्य से अधिक मशक्त है । यही नई शक्ति मर कर कबीर में बार-बार फूट पड़ी है ।

सहिष्णु जोगी मुहम्मद को पीर मानता है—

महमद महमद न करि काजी,

महमद का विषम विचार ।

महमद हाथ करद जे होती

लोहै घड़ी न सार ।

सबदै मारी सबद जिलाई ऐसा महमद पीर ।

ताकै भरमि न भूलौ काजी सो बल नही सरीर ।

यह शान्तिपूर्ण अनुनय है । मुहम्मद ने लोहे से नहीं, शब्द से काम लिया था । तुममें वह शक्ति कहाँ है ! यह उठी हुई तलवार को चुनौती देने का साहस भारत के विरले ही महापुरुषों के वचनों में रहा है, जिसने युग-युग से इस देश के गौरव को अक्षुण्ण रखा है । खाली कहने से क्या होता है

नाथ कहता सब जग नाथ्या गोरष कहता गोई ।

कलमा का गुर महमद होता पहलै मूवा सोई ।

कलमा के गुरु मुहम्मद ही सबसे पहले चल बसे । तभी बाबा रतन हाजी ने कहा है

ऊ लोहा पीर,

ताँवा तकबीर,

रुपा मोहम्मद सोना पुदाई ।

दुहु बिचि दुनिया गोता पाई ॥

हम तो निरालम्ब बैठे देखत रहै ।

ऐसा एक सुष्म बाबा रतन हाजी कहै ॥

गुरु लोहा है, युक्ति ताँवा है, मुहम्मद चाँदी और खुदा सोना है । चाँदी और सोने के बीच दुनियाँ गोते खा रही है । पर हम निरालम्ब देखते हुए बैठे हैं । हमें क्या ! हम तो इन सबसे अलग हैं ।

नाथ-सम्प्रदाय ने जहाँ योगी-सम्प्रदाय का सगठन किया, निम्न जातियों को शक्ति दी, बौद्धों को आत्मसात् करने की चेष्टा की, ब्राह्मणों को चुनौती दी, तथा भारतीयता का गर्व, उसका अभिमान उसकी अच्छाइयों को लेकर स्थापित रखने का प्रयत्न किया, वहाँ इस्लाम पर भी उसने गहरा प्रभाव डाला । इस पर हम आगे कुछ विस्तार से विचार करेंगे । किन्तु वह शक्ति

बिखरकर इधर-उधर डूब क्यों गई ? इसका उत्तर है—रहस्य की वह व्यक्ति-वादी भावना, जो गोरख-मछीन्द्र के सवाद में प्रगट है ।

गोरप—स्वामी कहाँ थे उठत सास उसास, कहाँ परम हस का बास ।

कौण धरमन थिर होइ रहै, सतगुर होइ सु बूझया कहै ।

मछीद्र—अबधू अरवै उठत सास उसास, उरवै परम हस का बास ।

सहज सुनि मै मन थिर रहै, ऐसा विचार मछीद्र कहै ।

गोरप—स्वामी कैसे आवै कैसे जाइ, कैसे चीया रहै समाइ ।

कैसे मन तन सदा थिर रहै, सतगुर होइ स बूझया कहै ।

मछीद्र—अबधू सुने आवै सुने बाइ, सुनै चीया रहै समाइ ।

सहज सुनि मन तन थिर रहै, ऐसा विचार मछीद्र कहै ।

शून्य ! चारो ओर शून्य ! भीतर-बाहर सब ओर शून्य ! तभी शिव और शक्ति अन्दर ही मिल गए परम लक्ष्य सिद्ध हुआ । तब योगी को और कुछ भी नहीं चाहिए । अब वह जन्म से छूट गया । मृत्यु से डर हट गया ।

नभै सनोष अनभै विचार । दुह मे ध्यान काया कै पार ।

सब प्राप्त हो गया । निश्चल मन में 'दरियाव' समा गया है ।

मन में समाया हुआ यह 'दरियाव' नाथ-सम्प्रदाय के कवियों में ही नहीं रुका, वरन् सन्त कवियों में भी बहता रहा । शून्य का अर्थ बदल गया । नई नई कल्पनाएँ बन गई परन्तु उसने पीछा नहीं छोड़ा ।

नाथ-सम्प्रदाय का परवर्ती सन्तो पर प्रभाव

कबीर ने नाथपथियों को बहुत-कुछ भला-बुरा कहा है किन्तु अनेक चक्रों के स्थान पर अनेक लोकों का सृजन हुआ ।

आहूत	सहज द्वीप	सहज पुरुष स्थान
राहूत	अकुर ,,	अकुर ,, ,,
साहूत	इच्छा ,,	इच्छा ,, ,,
बाहूत	सोहग ,,	सोहग ,, ,,
हाहूत	अचित्य ,,	अचित्य ,, ,,
लाहूत	आरण्य ,,	[अक्षर स्थान सायुज्य मुक्ति
जबरुत	भाभरी ,,	
मलकूत	बैकुण्ठ विष्णु स्थान	सामीप्य मुक्ति
नासूत	दह्य अश का स्थान	सालोक्य मुक्ति
देवपुरी सिद्ध स्थान	} पृथ्वी और नासूत के मध्य	

कर्मभूमि	पृथ्वी	
	अतल 1	
	वितल 2	
7 नरक	सुतल 3	
84 कुण्ड	तलातल 4	
	महातल 5	
	रसातल 6	
	पाताल 7	
		यह अतलादि लोक

यहाँ सापिन है, पिंड-ब्रह्मांड एक है। एक ही स्वरूप है। (पृ० 327)

आहूत से ऊपर शून्याकार, फिर सत्य लोक। हिन्दू और मुसलमान का सामंजस्य योगि-सम्प्रदाय के परवर्त्ती स्वरूप में जाकर इस प्रकार हुआ।¹

‘ब्राह्मण प्रयोजन सिद्ध करने के लिए भूठ बोलेंगे। ब्रह्मा से जब आद्या मिली तब आद्या ने पिता को खोजने के लिए कहा। ब्रह्मा ने पिता निरजन को न खोजकर भूठ कह दिया, आद्या ने शाप दिया। (पृष्ठ 35)

“विष्णु सिद्ध साधको को बन्दर की भाँति नचाते हैं।” (पृष्ठ 40) परवर्त्ती युग की बदलती विचारधारा का अच्छा आभास है।

आगे, आकाश में एक तप्त शिला है। काल पुरुष उसी पर सब जीवों को भून-भून कर खाया करता है। (पृ० 45)

कबीर हस हैं (पृ० 57)। इजील यजुर्वेद है (पृ० 56)। किन्तु यह भावना बहुत परवर्त्ती है। यह विचार इतना आगे बढ़ गया कि इस्लाम की असहिष्णुता के सामने ब्राह्मण धर्म स्थित तथा बाहर के सम्प्रदाय सब आपस में मिल गये।

नाथ-सम्प्रदाय का प्रभाव वास्तव में कबीर में अधिक मुखर है। तब ही कहा गया है कि मनुष्य जितनी स्त्रियों के साथ सम्भोग करता है, उतने ही गर्भों से उसे जन्म लेना पड़ता है (पृ० 64)। कबीर से स्वयं धर्मराज ने कहा—वेदशाम्ना, तीर्थ, व्रत, मूर्तिपूजा, मन्त्र, यन्त्र, हवन, यज्ञ, आचार्य, बलिप्रदान, मास-भक्षण, मंदिरापान, परस्त्रीगमन मैंने फन्दे बनाए हैं।

कबीर-पथ के धार्मिक नियम तुलनीय हैं—

- 1 एक अविगत, अतीत, ब्रह्म, सत्य पुरुष की सेवा। जो गुरु पथ-प्रदर्शन से ही ज्ञेय है।
- 2 सत्यपुरुष और कबीर एक ही है।
- 3 गुरु-सेवा, उपाजन का 10वां भाग गुरु का।
- 4 साधु-सेवा।

1 कबीर मस्तर, वैकटेश्वर प्रेम 1902। यह पुस्तक न केवल कबीर ही की है बल्कि इसमें कबीर पंथी साहित्य भी है, अतः अधिक महत्वपूर्ण है।

- 5 समान दयाभाव ।
- 6 मास-आहार त्यक्त ।
- 7 मदिरा आदि वर्जित ।
- 8 व्यभिचारी नरक को जाता है ।
- 9 12 तिलक, तुलसी-माला, कठी आवश्यक ।
- 10 यत्र मत्र तत्र व्यर्थ ।
- 11 स्वसवेद्य के बिना अन्य पुस्तके अविश्वसनीय ।
- 12 नवधा भक्ति । 4 प्रकार की मुक्ति-बन्धन ।
13. हिन्दू-मुसलमान एक-से ।
- 14 मुक्ति मार्ग साँकरा, नरक मार्ग चौड़ा ।

तब कबीर ने कहा है—

हम वासी वहि देग के जहाँ जाति वरण कुल नाहि ।

शब्द मिलावा होइ रहा देह मिलावा नाहि ।

साहित्य में सम्वाद की एक परम्परा चल पड़ी । देवदत्त तथा अविनाशी का सम्वाद, कबीर-गोरख सम्वाद प्रसिद्ध है । इनके अतिरिक्त गोष्ठी का विवरण बहुत मिलता है । कबीर की गोरख और नानक दोनों ने प्रशंसा की है ।

गोरखनाथ-वचन—

नौ नाथ चौरासी सिद्ध इनका अनहद ग्यान ।

अविचल घर कबीर का, यह गति बिरला जान ।

भोली भण्डा कूबरी, शेली, टोपी साथ ।

दया भई जब कबीर की, चढाई गोरखनाथ ।

तथा नानक-वचन—

वाह गुरु समरथ गुरु वह गुरु जन्दा ।

काट देव तुम भवजल फन्दा ।

धन्य कबीर परम गुरु ज्ञानी ।

अमर भेद भाखी निज बानी ।

पूछे गोरख कबीर ताई—

कर्ता कौ स्वरूप कौन है ? अण्ड कौ स्वरूप कौन है ? अण्डपार कौन है ?

नाद बिन्द योग कौन है ? जीव ईश्वर भोग कौन ? भूमि औतार कौन ? निराकार कौन ? पाप पुण्य करै कौन ? वेद और वेदान्त कौन ? वाच और अवाच कौन ? चन्द्र, सूर्य भास कौन ? पच में प्रपच कौन ? ओह सोह कौन ? स्वर्ग-नरक, वसै कौन ? जरा मरण काल कौन ? गुरु सिख बोध कौन ? क्षर अक्षर निरक्षर कौन ?

कहै कबीर, हे गोरख !

जाते भयो स्वप्न अण्डमाह, मूरत बसै अण्ड माहि, सो कर्ता कौ स्वरूप

नाहि, अड को स्वरूप है। नाद बिन्द योग स्वप्न, जीव ईश्वर भोग स्वप्न, भूमि औतार स्वप्न, निराकार स्वप्न है। पाप पुण्य करे स्वप्न, वेद और वेदान्त स्वप्न। वाचा अवाच स्वप्न। चन्द, सूर्य श्वास स्वप्न। पच मे प्रपच स्वप्न। ओह सोह स्वप्न है। स्वर्ग, नरक बसे स्वप्न। पिड और ब्रह्माण्ड स्वप्न। आत्मा परमात्मा स्वप्न, जरा मरण काल स्वप्न, गुरु शिष्य बोध स्वप्न, क्षर-अक्षर निरक्षर गोरख स्वप्न है। कहै कबीर, सुन गोरख, स्वप्न पार सत्य समरत्थ है। सो सत्य नाम सत्य लोक सत्य समरत्थ है। (पृ० 568-69)

कुण्डलिनी महामाया वासना विष से भरी है, फुर्ता से मन प्रकट होता है। निश्चय से बुद्धि। अह होने पर अहकार। चिन्तन से चित्त। स्पर्श से मुख, वायु, देखने के लिए अग्नि, रस के लिए जल, सूँघने को पृथ्वी। इस प्रकार 5 तन्मात्रा, 4 अन्त करण, 14 इन्द्रियाँ तथा सब नाडियाँ इसी से उत्पन्न होती है।

लिग देह, सूक्ष्म शरीर, अँगूठे के बराबर है। ऊकार मानिका, शुक्ल वर्ण है। विष्णु देवता, श्री हठ स्थान, मध्यमा वाचा, ऊर्द्ध शून्य, यजुर्वेद, वैकुण्ठ लोक, कण्ठ स्थान, पालन क्रिया, आप तत्त्व, भूचरी मुद्रा, विहग मार्ग, द्वितीय पद गायत्री, क्षर निर्णय, मदाग्नि, कोऽह अहकार, सामीप्य मुक्ति, पचभूत, सूक्ष्म प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, 4 अन्त करण मन, बुद्धि, चित्त अहकार, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, यह सूक्ष्म 9 तत्त्व हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेन्द्रियाँ, यह जड अर्थात् अनुपम है, जिसकी सत्ता से चैतन्य होते हैं उसको जीव कहते हैं। (पृ० 1135)

और सन्त-साहित्य एक स्वर से गूँज रहा है। विषया, घेरने वाली माया का प्रभाव भयानक है।

योगी के योगन हूँ बैठी राजा के घर रानी।
घट ही माँहि चबूतरा घट ही माँहि दिवान।
सुमरन मारग सहज का सतगुरु दिया बताय।
स्वाँसहि स्वाँस जो सुमिरता एक दिन मिलसी आय।
आग लगी आकाश मे झरि झरि परै अँगार।
कबिरा जरि कचन भया, काच भया ससार।

सूर्य समाना चद मे, दोऊ किया घर एक।
जब लागी जोगी हुआ, मिटि गई ऐँचातान।
उलटि समाना आप मे, अब भया ब्रह्म समान।
गगन मडल के बीच मे बिना कमल की छाप।
पुरुष एक तहँ रमि रहा, नही मत्र नहि जाप।

गगन गरजै बरसै अभी बादल गहर गभीर ।
 चहुँ दिसि दमकै दामिनी भीजै दास कबीर ।
 गगन मंडल के बीच में तहवाँ भलकै नूर ।
 निगुरा महल न पावई पहुँचेंगे गुरु पूर ।
 उनमुनि लागी सुन्न में दिन दिन रहे गलतान ।
 तन मन की कुछि सुधि नहीं, पद पाया निरबान ।
 उनमुनि सो मन लागिया गगनहि पहुँचा जाय ।
 चाँद विहूना चाँदना, अलख निरजन राय । (कबीर)
 और मीरा ने कहा है

सहज मिले अविनासी रे ।
 सतगुरु भेद बताईया, खोली भरम किवारी हो ।
 सब घट दीसै आतमा सब ही सू न्यारी हो ।
 दीपक जोऊ ज्ञान का, चढू अगम अटारी हो ।
 त्रिकुटी महल में बना है झरोखा, तहाँ से भाकी लगाऊ री ।
 सुन्न महल में सुरत जमाऊ सुख को सेज बिछाऊ री ।

× × ×

‘बावन कसनी’ में वही भाव है ।
 सुन्य सिषर पर बाजी लाया, शब्द भेद कोई बिरला पाया ।
 तथा सुन्य स्वभाव आकास भरो है ।
 तू नहि जानत चेतन साई । (शब्दावली)
 दादू, सुन्दरदास तथा अन्य अनेक कवियों में यही प्रतिध्वनि है, किन्तु कबीर
 ने नाथ-सम्प्रदाय का ऐतहासिक निर्णय किया है
 उलट समाना गैब में कहाँ रहेगा ऐब ।
 मध्य माहि वासा करै ताको काल न खाय ।
 बसै अपिडी पिड में ।

धरती और आकास में दो तू बरी अबद्ध ।
 षट दरसन घोखे पडै औ चौरासौ सिद्ध ।
 दत्तात्रेय मर्म नहि जाना मिथ्या स्वाद भुलाना ।
 सलिलामथि कै धृत को काह्यौ ताहि समाधि समाना ।
 गोरख पवन रखै नहि जाना योग युक्ति अनुमाना ।
 ऋद्धि सिद्धि सयम बहुतेरा पारब्रह्म नहि जाना ।
 तथा, अन्तिम विश्लेषण

योगी जगम सेबरा, सन्यासी दुरवेश ।
 बिना प्रेम पहुँचे नहीं दुर्लभ हरि का देश ।

उपसंहार

समसामयिकों पर गोरख का प्रभाव, सम्प्रदाय भेद, इस्लाम पर प्रभाव, बाद का बिगड़ना, आज का पथ, स्थान, सिद्धान्त और व्यवहार, 600 से 1100 तक के तीन पक्ष, भारतीय समाज के दो पक्ष लोक तथा व्यक्ति, गोरक्ष का महत्त्व, बौद्ध और मुस्लिम, कबीर और तुलसी, गोरख लुप्त, भूलने के कारण, भारतीय सस्कृति की धारा ।

उपसंहार

समसामयिकों पर गोरख का प्रभाव

गोरखनाथ का प्रभाव भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है। इस प्रभाव-क्षेत्र को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं

- (1) उनके समय में उनका प्रभाव ,
- (2) उनकी मृत्यु के बाद उनका प्रभाव ।

दोनों ही परस्पर एक-दूसरे से गुंथे हुए हैं, उन्हें अलग-अलग नहीं किया जा सकता। इस अध्ययन के लिए निम्नलिखित तथ्यों की ओर देखना आवश्यक है—

- (क) कितने मत उनसे प्रभावित हुए ।
- (ख) कितने प्रभावित मतों के मिलने से एक-दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ा ।
- (ग) इन मतों को मानने वाली कौन-कौन-सी जातियाँ थीं । उनका स्थान क्या था ।
- (घ) समाज में जातियों की उथल-पुथल का परिणाम क्या हुआ ।
- (ङ) अन्यधर्मों पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई । उन्होंने उनका प्रभाव रोकने को क्या किया ।
- (च) प्रभाव का क्षेत्र क्या था ।

सान्तिपा जैसे विक्रमशिला के द्वार-पण्डित भी नाथ-सम्प्रदाय में ही थे। राहुलजी ने उन्हें वज्रयान का सब से बड़ा पण्डित माना है। ऊपर हमने पूर्ववर्ती प्रकरण में जो सिद्धों की तालिका बनाई थी, उससे ज्ञात होता है कि निम्नलिखित सिद्ध उनके समसामयिक थे या कुछ परवर्ती थे

चामरी नाथ, चौरंगीनाथ, धोबी, विरुपा, कनखल, कमारी दारिपा, तन्त्रि, अचित, चुणकर, मादे, चम्पक, डेन्डस, धर्मपायतग, कामरी, सान्ति, सवर, भद्र, सिपारी, चर्पटी तथा कमल कगारि इत्यादि ।

विस्तार में न जाकर कहा जा सकता है कि ये उन सम्प्रदायों के व्यक्ति थे जो ब्राह्मण धर्म के बाहर थे। यह अवश्य है कि कुछ व्यक्ति इनमें से ब्राह्मण थे। अविकाश बौद्ध तथा शैव प्रभाव में समाज की निचली जातियों के व्यक्ति थे ।

सम्प्रदाय भेद

गोरखनाथ के बारह प्रधान सम्प्रदाय हैं। प्रत्येक पथ का एक-एक स्थान

हे तथा ये उसे अपना पुण्य क्षेत्र मानते हैं। प्रत्येक पथ में एक पौराणिक देवता या महात्मा को अपना आदि-प्रवर्तक माना जाता है।

हजारीप्रसाद ने गोरख के एक प्रसिद्ध सिद्ध महन्त बाबा गम्भीरनाथ के एक बगाली शिष्य गोरखपुर द्वारा दिये हुए वर्णन को आधार बनाकर लिखा है—

1 सत्यनाथी, मूल प्रवर्तक सत्यनाथ, स्थान पाताल भुवनेश्वर, प्रदेश उड़ीसा। सत्यनाथ स्वयं ब्रह्मा का ही नाम है, इसीलिए ये लोग ब्रह्मा के योगी कहलाते हैं।

2 धर्मनाथी, धर्मराज युधिष्ठिर, दुल्लुदेलक, नेपाल।

3 रामपथ, श्री रामचन्द्र, चौक तप्पे, पचौरा, गोरखपुर (युक्तप्रान्त) इस समय ये लोग भी गोरखपुर के (स्थान) को ही अपना स्थान मानते हैं।

4 नाटेश्वरी, लक्ष्मण, गोरखटिला, भेलम (पजाब)। इनकी दो शाखाएँ हैं—नाटेश्वरी और दरियापथी।

5 कन्हड, गरेश, मानफरा, कच्छ।

6 कपिलानी, कपिलमुनि, गंगासागर, बगाल। इस समय कलकत्ते (दमदम) के पास 'गोरखवशी' इनका स्थान है।

7 वैरागपथ भर्तृहरि, रतढोडा, पुष्कर के पास (अजमेर)।

8 माननाथी, गोपीचन्द। अज्ञात, अज्ञात। इस समय जोधपुर का महा-मन्दिर मठ ही इनका स्थान है।

9 आई पथ, भगवती विमला, जोगी गुफा, या गोरख कुई, बगाल के दिनाजपुर जिले में।

10 पागल पथ, चौरगीनाथ, पूरन भगत, अबोहर, पजाब।

11 धजपथ, हनुमान जी।

12 गगानाथी, भीष्म पितामह, जखवार, गुरुदासपुर (पजाब)।

शिव तथा गोरखनाथ द्वारा शिव के अठारह या बारह और अपने बारह सम्प्रदायो में से, पुनर्गठित सम्प्रदाय इस प्रकार हैं

शिव द्वारा प्रवर्तित

1 भुज (कच्छ) कठरनाथ।

2. पेशावर और रोहतक के पागलनाथ।

3. अफगानिस्तान के रावल।

4 पख या पक।

5 मारवाड के बन।

6 गोपाल या राम के।

गोरख द्वारा प्रवर्तित

1 हेठनाथ।

2 आईपथ के चोली नाथ।

3 चाँदनाथ कपिलानी।

4 रतढोडा, मारवाड का वैराग-पथ और रतननाथ।

5 जैपुर के पाव नाथ।

6 धजनाथ महावीर।

कर लिया जैसे अन्य अनेक जातियो को। गोड यद्यपि ब्राह्मण के हाथ का छुआ भी नहीं खाते, किन्तु कहलाते हिन्दू ही है। यह दृष्टिकोण केवल मुसलमान के सामने होता है। परस्पर हिन्दू और गोड अभी तक भेद करते हैं।

अपनी अन्दरूनी व्यवस्था पर भी धीरे-धीरे छाते हुए ब्राह्मण-प्रभाव को योगी एकदम ही रोकने में समर्थ हो गए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस्लाम के प्रति उनमें बराबर अनेक स्थानों पर विद्वेष बना रहा। योगी सम्प्रदाय की दार्शनिकता और चिन्तन के पीछे वह विराट् परम्परा थी, जिसने ब्राह्मण धर्म से हजारों वर्ष तक टक्कर ली थी। उसका उच्चतम रूप भी था, और निष्कृष्टतम भी। अब वह इस्लाम को कैसे स्वीकार कर लेता ?

दूसरे योगी-सम्प्रदाय, अर्थात् वह भूमि जिस पर आर्य सामाजिक व्यवस्था के बाहर के भारतीय प्राचीन विश्वास थे, उनमें एक रहस्य की भावना बहुत तीव्र थी। अन्य जितने सम्प्रदाय या धर्म थे उनका समाज से अधिक सम्बन्ध था। इसी कारण यदि एक ओर योगी-समाज अधिक एकांगी था तो दूसरी ओर उसमें अन्य धर्मों की अपेक्षा कहीं अधिक कट्टरता थी।

बगाल के ब्राह्मण, जो आर्योत्तर विश्वासों के प्रहार बहुत पहले से सहते हुए काफी कट्टर हैं, वे जोगियों को नीचे दर्जे पर ही बिठाते थे। बगाल में वेदबाह्य धर्मों का अधिक प्रचार रहा। क्योंकि वहाँ नाग, मगोल, द्राविड आदि अनेक जातियों का जीवन व्यतीत हुआ है। वे स्वयं अधिक कट्टर थीं। वहाँ योग-परम्परा भी प्राचीन थी और यक्ष-प्रभाव भी पूरा पडा था। अतः जब कालान्तर में बहुत-से बगाली मुसलमान हो गए तब जो योगी-सम्प्रदाय गोरख के झण्डे के नीचे आये वे भी काफी सशक्त रहे। उनमें शाक्त प्रभाव भी कुछ सीमा तक बना रहा। यही कारण है कि बगाल में योगी-सम्प्रदाय का प्रभाव तथा मत्स्येन्द्र का सम्बन्ध देखकर गोरखनाथ को भी बगाली साबित करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

प० हजारिप्रसाद ने लिखा है—वर्तमान नाथ-सम्प्रदाय के 12 मुख्य रूप हैं। जिनमें आधे शिव के द्वारा प्रवर्तित हैं, और आधे गोरखनाथ द्वारा। इनके अतिरिक्त और भी बारह या अठारह सम्प्रदाय थे जिन्हें गोरखनाथ ने नष्ट कर दिया। उन नष्ट किये जाने वालों में कुछ शिव के सम्प्रदाय थे, कुछ स्वयं गोरखनाथ के। अर्थात् गोरखनाथ की जीवित अवस्था में ही ऐसे बहुत-से सम्प्रदाय थे, जो अपने को उनका अनुवर्ती मानते थे और उन अनधिकारी सम्प्रदायों का दावा इतना भ्रामक हो गया कि स्वयं गोरखनाथ ने ही उनमें से बारह या अठारह को तोड़ दिया। क्या यह सम्भव है कि कोई महान् गुरु अपने जीवन-काल में ही अपने मार्ग को विभिन्न उपशाखाओं में विभक्त देखे और भेदों को दूर न करके पथों की विभिन्नता को स्वीकार कर ले ?

आगे आपने वेदबाह्य धर्मों का वर्णन करते हुए (जब वे 11वीं सदी के बाद श्रुति-सम्मत होने का प्रयत्न करने लगे थे) लिखा है—स्पष्ट ही ये लोग वेदों की परवाह करने वाले न थे। इन सब के शिष्य और अनुयायी भारतीय धर्म-साधना के इस उथल-पुथल के युग में गोरक्षनाथ के नेतृत्व में सघटित हुए। परन्तु जिनके आचरण और विचार इतने दूर विभ्रष्ट थे कि वे किसी प्रकार के योगमार्ग का अंग बन ही नहीं सकते थे, उन्हें उन्होंने स्वीकार नहीं किया। शिवजी के द्वारा प्रवर्तित बने सम्प्रदाय उनके द्वारा स्वीकृत हुए वे निश्चय ही बहुत पुराने थे। एक सरसरी निगाह से देखने पर भी स्पष्ट हो जाएगा कि आज भी उन्हीं सम्प्रदायों में मुसलमान योगी अधिक हैं जो शिव द्वारा प्रवर्तित और बाद में गोरक्षनाथ द्वारा स्वीकृत थे।

साख्य-प्रवर्तक कपिल मुनि का कपिलानी सम्प्रदाय, जो भागवत में भी पाया जाता है, वह भी योग-साधना के माध्यम के कारण गोरक्षनाथ के साथ आकर जुड़ गया है। इससे यही इंगित होता है कि गोरक्षनाथ के प्रभाव में कालान्तर में वैष्णव योग भी आकर सम्मिलित हो गया होगा।

उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए यह सारांश निकालना उचित प्रतीत होता है

- (1) गोरक्षनाथ की प्रभाव भूमि, जैसी कि ऊपर देखी जा चुकी है बहुत विशद थी।
- (2) अनेक योगमार्गी शाक्त, बौद्ध, जैन आदि पर उनका प्रभाव पड़ा ?
- (3) उनकी मृत्यु के बाद या उनकी जीवितावस्था में ही अनेक उन्हें गुरु मानने लगे।
- (4) अनेक सम्प्रदायों ने आश्रय पाने को उनसे नाम जोड़ दिया और इस प्रकार नाथ-सम्प्रदाय का एक विराट् रूप हो गया।
- (5) इनमें अधिकांश निम्न जातियाँ घुसी, जो वेद-बाह्य थी।
- (6) जो नहीं मिले वे भारतीयता खो बैठे। मुसलमान हो गए।

इस्लाम पर प्रभाव

- (7) मुसलमानों के आने पर जब 'हिन्दू'-संगठन हुआ, तब ब्राह्मण धर्म-व्यवस्था के अतिरिक्त अनेक वेद-बाह्य गोरक्षनाथ के ऋण्डों के नीचे खड़े दिखाई दिए।
- (8) कालान्तर में अपने भीतरी आचार-व्यवहार को अपने भीतर रख कर गोरक्षनाथी भी ब्राह्मण-द्वेषी नहीं रहे।
- (9) इस्लाम पर भी गोरक्ष का प्रभाव पड़ा। यद्यपि हम देखते हैं कि इस्लाम के आने के पूर्व ही इस्लाम का प्रभाव भारतीय धर्मसाधना पर पड़ना प्रारम्भ हो गया था, तथापि अब हमें देखना चाहिए कि

इस्लाम पर भारतीय धर्म-साधना का कैसा प्रभाव पड़ा : इसको हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं

- (क) प्रारम्भिक इस्लाम जो रहस्यवाद और प्रेम की भावना को लेकर, केवल धार्मिक और परलोकवाद को लेकर, भारत में आया, उस पर भारतीय योग-साधना का गहरा प्रभाव पड़ा। हो सकता है कि अधिकांश सूफी उत्तर द्वार से आने के कारण पहले ही में योग-साधना के किसी गोरक्ष के पूर्ववर्ती रूप में परिचित अवश्य रहे हों, क्योंकि ऊपर देखा जा चुका है कि उस देश में पाशुपत, बौद्ध आदि का प्रभाव था। भारत में हठयोग का प्रचलन सूफी कवियों में नाथ-सम्प्रदाय का ही प्रभाव था।
- (ख) जब इस्लाम विजयी रूप में आया और वह यहाँ बस गया, उसने मत-परिवर्तन कराये, तब धीरे-धीरे उस पर जिस भारतीयता का प्रभाव पड़ा, वह वेद-बाह्य व्यवस्था का नहीं, वरन् वेद-प्रवृत्त या वेद-ग्राह्य समाज-व्यवस्था का प्रभाव था। मुसलमानों ने सामन्ती व्यवस्था को ग्रहण किया, उन पर धीरे-धीरे ब्राह्मण धर्म का प्रभाव पड़ा। जाति आदि के विचार उनमें सब तरह की बाह्य समानता के प्रदर्शन के होते हुए भी घर कर गए। यह विषय हमारे आलोच्य काल के बाहर का है।
- (ग) वास्तव में यह रूप दूसरे से पहले का है। यह दोनों के बीच की चीज है। हमारे आलोच्यकाल में इसका वर्णन आवश्यक है। मुसलमान विजयी रूप में छाने लगे। उन्होंने मत-परिवर्तन किया। इनमें कई सहर्ष इस्लाम में मिल गए। योगी भी इस प्रभाव से अछूते नहीं रहे, बहुत-से मिल गए। यह ब्राह्मणवाद के विरोध की भावना थी। किन्तु वे अपने पुराने योग-मार्ग को नहीं छोड़ सके। इसी से गोरख उनसे नहीं छूटे। १० हजारीप्रसाद का मत है कि वे शिव-प्रवर्तित पुराने सम्प्रदाय इस्लाम की छाया में आकर फिर गोरखनाथ की ओर आकर्षित हुए। मुझे इसमें एक आपत्ति है कि गोरक्ष का समय यदि नवीं शती का अन्त और दसवीं का प्रारम्भ है, तो इस्लाम उस समय ऐसा विराट् खतरा नहीं बन पाया था, बीज भले ही पड़ गए हों। उस समय वेद और प्रवेद का संघर्ष था। ब्राह्मण धर्म उठ रहा था, छाये जा

रहा था। यह भारतीय साधना की आपसी लड़ाई थी। गोरक्ष ने वेद-बाह्यो को इकट्ठा किया। किन्तु वे जिन्हें लेना चाहते थे, उन्हें पहले शुद्ध करके ही। अधिकांश सम्प्रदाय उनके मत में उनकी मृत्यु के बाद आ एकत्र हुए। वेद और अवेद दो मुख्य परिष्कृत रूपों में बँटने लगे, जो छूटे वे इस्लाम में चले गए। यदि ये बातें स्वीकृत नहीं होती तो यह समझना कठिन लगता है कि गोरक्षनाथी होने का दावा इस्लाम की छाया में आने के बाद शिव-प्रवर्तित सम्प्रदाय क्यों करने लगे? स्पष्ट है गोरक्ष ने योग और साधना को परिष्कृत मात्र किया था। ब्राह्मणों से मिला देना उनका ध्येय न था। अतः कुछ योग-मार्ग गोरक्षनाथी मत में मिल तो गए फिर भी अपने पहले ब्राह्मण-विरोध को न छोड़ सके। इस्लाम का प्रभाव तनिक अधिक पड़ा। काफी लोग मुसलमान हो गए। इसके अतिरिक्त गोरक्षनाथ के सामने हिन्दू-मुसलमान का कोई प्रश्न नहीं था। मुसलमान भी उनके सरलता से, शिष्य हो सकते थे। ऐसे व्यक्ति अवश्य कम थे।

धीरे-धीरे पथ का बिगड़ना प्रारम्भ हुआ। बिगड़ने का तात्पर्य यहाँ केवल इतना ही है कि गोरक्षनाथ जिस विचारधारा को लेकर चले थे, उस पर अन्य प्रभाव मुखर होने लगे और उन्होंने धीरे-धीरे उनके सम्प्रदाय को ढँक लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सम्प्रदाय गोरक्षनाथ द्वारा चलाया गया था, वह एक शताब्दी ही, सम्भवतः अपने उसी रूप में चल सका।

बाद का बिगड़ना

पहली बात है कि सम्प्रदाय-भेद बहुत हो गए। इन सम्प्रदायों की बहुतायत का एक कारण यही है कि गोरक्षनाथ के नाम पर अनेक सम्प्रदाय अपने बाह्यी भेद भावों को छोड़कर एक होने का प्रयत्न करने लगे। इस्लाम का मुखर प्रभाव ग्यारहवीं शताब्दी से प्रारम्भ होता है, तब इसके क्या कारण हो सकते हैं? (1) सम्प्रदाय का आचार्य जिस महान् व्यक्तित्व को धारण करता है उसके अनुयायी उसे प्राप्त करने में प्रायः असमर्थ सिद्ध होते ही देखे गए हैं? (2) गोरक्ष ने अपने युग में एक ऐसी भूमि बना दी थी जो इतनी विस्तृत थी कि उस पर बहुत-से लोग खड़े हो सकते थे। (3) ब्राह्मण धर्म से बचने का अभी भी आर्य समाज से बाहर रहने वाले प्रयत्न कर रहे थे। यहाँ आर्य समाज शब्द से ब्राह्मणों की वर्णाश्रम-व्यवस्था समझनी चाहिए। यह

ब्राह्मण-धर्म क्यों प्रबल हो गया था ? क्योंकि भक्ति और ज्ञान को अनजाने ही गोरक्षनाथ ने योग के शुद्ध रूप की स्थापना से सहायता दे दी थी ।

इस सधि-काल के अन्तिम समय में दो प्रवृत्तियाँ बढ़ चली—एक तो समस्त शाक्त-सम्प्रदायों की हिम्मत टूट गई । वे अपने को वेदोक्त साबित करने का प्रयत्न करने लगे । पहले तो कहते थे कि वैदिक कर्म अधम है, अब शूद्र और द्विज के हिसाब से अपने भीतर परिवर्तन करने लगे । उनकी वह दार्शनिकता टूट गई थी । अब उन्हें सब तरफ से अलग रहकर भी अपना आश्रय खोजने की आवश्यकता आ पड़ी थी । इसी से वेद का सहारा लिया गया । शाक्त सम्प्रदाय भी वैसे ही पराजित हुआ, जैसे बौद्ध मत । कौवे अपनी मुखरस्वरूपता छोड़ने को बाध्य हो गए ।¹

आज का पथ

ठीक यही परिस्थिति नाथ-सम्प्रदाय की भी होने लगी । कही वचन का मार्ग नहीं था । यद्यपि योगी अपने को हिन्दू और मुसलमान से अलग मानने का दावा करते थे, तथापि उनको अपनी जगह बनाने को उद्यत होना पड़ रहा था । दार्शनिक दृष्टिकोण से वे अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के थे, किन्तु इस्लाम का प्रहार काफी भयानक था । वे राष्ट्र में भी इकट्ठा हो रहे थे और यही ब्राह्मण-व्यवस्था की विजय हुई । ससार छोड़कर घूमने वाले मठ बनाकर बैठने लगे । वे माया में फँस गए । कबीर ने इसका खूब मजाक उड़ाया है । इनके पास धन इकट्ठा होने लगा । अब योगियों की क्रांतिकारी भावना धीरे-धीरे समाप्त होने लगी । अनेक सम्प्रदायों में बैठकर योगी-सम्प्रदाय अपने भीतर बहुत आत्मसात् करता चला जा रहा था, किन्तु अब पुजारी-वर्ग की भाँति योगी-सम्प्रदाय भी अवरुद्ध हो चला था । ठीक बौद्धमत की सी पराजय है । स्त्रीहीन गिरोहों के प्रभाव में अब जुलाहा आदि जातियाँ आईं तो एक तो उनमें पहले ही शाक्त प्रभाव शेष था,² दूसरे योगी होकर स्त्री सब कैसे छोड़

1. (वा चूड़ामणि)

पूज काले महेशानि यदि कोऽप्यत्र गच्छति ।
दशयेद्वैशाखी मुद्रा वष्पुन्यास तथा स्तवम् ।
अन्न गक्ता बह शैवा सभाया वैष्णवा मता ।
नानारूपधरा वीरा विचरन्ति महीतले ।

2 आगे का एक रूप ।

अथ गोरक्षनाथ मंत्र

(कल्पद्रुमनन्त्रे) गण उवाच—

गोक्षस्य मनु जप्त्वा योगीन्द्रो भविता नरः ।
विना गोरक्षमन्त्रेण योगसिद्धिर्न जायते ।
गोरक्षस्य प्रसादेन सर्वकार्याणि साधयेत् ।

सकते थे, अतः गृहस्थ भी होने लगे। इसके साथ ही मन्त्र-तन्त्रों ने गोरखनाथ को भी जकड़ लिया। देखते-देखते आकाश को लेकर चलने वाला स्त्री से अपनी रक्षा नहीं कर सका। विकार की अति की प्रतिक्रिया गोरक्ष ने स्त्री का अपमान करके, यह असाम्य खड़ा करके, दूसरे प्रकार की अति में की थी। वह जब काँटे से काँटा निकाल चुकी, तब रक्त बाहर वह आया और उससे वह व्यवस्था प्रकट हुई जिसका अवशेष आज तक शेष है। यहाँ पत्नी पत्नी ही थी। उसे माता कहकर सृष्टि को रोकने का कोई प्रयत्न न था। अस्वाभाविक बात कहाँ तक चलती? और स्त्री के लिए धन की भी आवश्यकता थी। तब कबीरदास आगे चलकर यदि गोरखनाथ की तारीफ करते हैं तो उनके 'अवधू' को खूब तग करते हैं। गृहस्थ योगी अपनी जाति में ही तथा साथ ही गोत्र छोड़कर विवाह करते हैं। वे दूध वाले, दर्जी, खेतिहर इत्यादि सब काम करते हैं। विवाह के पूर्व और अनन्तर दोनों अवस्था में स्त्री योगिनी बन सकती है। जिसके कान पहले फट जाते हैं उसका हिन्दू रीति से विवाह नहीं होता। वह जाति से खरीद ली जाती है।

निम्न जाति के लोग भी पथ में लिये जाते हैं। 1901 में उनके विषय में कहा गया कि वे मुसलमानों को भी दीक्षित कर लेते हैं।¹ दीनौधर में अनाथ,

मन्त्र यथा—

ॐ ली श्री हु फट् स्वाहा ।
 ॐ ह्रीं श्री गो गोरक्ष हु फट् स्वाहा ।
 ॐ ह्रीं श्री गो गोरक्ष हु हु निरञ्जनात्मने हु फट् स्वाहा ।
 ॐ श्री गो ली ह हा गोरक्षनाथाय निरञ्जनात्मने ह म फट् हस ।

इसके अनन्तर गायत्रा—

ॐ ली श्री गो गोबींजाय विष्णवे गोरक्षाय धीमहि तन्नो निरञ्जन
 प्रचोदयात् ।

फिर ऋष्यादिन्यास, करागन्यास के बाद ध्यान है—

शुद्धस्फटिकमकारो जटाजूटा त्रिलोचन ।
 निरञ्जनो निराकारो निर्विकल्पो निरामय ।

तदनन्तर पुरश्चरण है—

लक्ष शताधिक जप्ता साधक शुद्धमानस ।
 साधयेत् सर्वकामाणि नामकार्या विचारणा ।
 ध्यायेद्यो नरो नित्य मन्त्रेमेन विशेषतः ।
 स योगमिद्धिमाप्नोति गोरक्षस्य प्रसादतः ।

1 ब्रिग्स, पृ० 26 विभिन्न सूत्रों से ब्रिग्स द्वारा मगुहात तथ्यों का यहाँ उल्लेख किया जाता है।

असहाय बालक, काहिल और सुस्त दिल, यहाँ तक कि गार्हस्थ कण्ठो में फँसे तथा वृद्ध भी दीक्षित कर लिए जाते हैं। खरी-गडरिए अधिक दीक्षित होते हैं। पहले कच्छ में ढेढ जाति भी स्वीकृत थी, किन्तु बाद में उसे अलग कर दिया गया। ढेढ मेघवाल भी कहे जाते हैं। गोरखमण्डी में हिन्दू के अतिरिक्त मुसलमान, ढेढ और ईसाई आदि और किसी को भी नहीं लिया जाता। कन्थडनाथी अहीर, राजपूत इत्यादि जातियों से शिष्यों को चुन लेते हैं। टिला में खत्री, अरोडा और ब्राह्मण अधिकांश लिये जाते हैं कहीं-कहीं उन बालकों को भी लिया जाता है जिनके पिता पहले से ऐसे दान की प्रतिज्ञा कर चुकते हैं।

गोरखपुर में शिष्य बनाने से पहले पुलिस के थाने ले जाकर जाँच की जाती है कि कहीं शिष्य बनने वाला कोई अभियुक्त या अपराधी तो नहीं है। सम्प्रदाय के निर्बल हो जाने का यह बहुत बड़ा चिन्ह है। बौद्धमत के अन्तिम दिनों के सष के नियमों को दुहरा लेना चाहिए। सम्प्रदाय जब सासारिकता के अच्छे-बुरे से दूर हो जाता है तब बहुधा ऐसा हो जाता है।

दीक्षा की प्रारम्भिक अवस्था में शिष्य औघड कहलाता था, बाद में योगी। योगियों की जाति नहीं होती, वे साथ-साथ खाते-पीते हैं, साथ ही धूम्रपान कर सकते हैं। लेकिन हिन्दू और मुसलमान अब अलग हैं। हिन्दू उन हाथ का नहीं खाते। यह स्पष्ट गोरख से अलग हो जाना है। वैसे तो स्त्रियों को समानता का अधिकार नहीं दिया गया, पर स्त्रियाँ सग ही खाती-पीती हैं।

पूस, माह, फागुन और चैत शुभ माने जाते हैं। इन्हीं दिनों दीक्षा और इन्हीं दिनों उत्सव होते हैं। शिष्य बनाने के पहले 40 दिन तक गुरु खूब अच्छी तरह शिष्य की परीक्षा लेकर पहले अपने को सन्तुष्ट कर लेता है। योगी अहिंसा का व्रत लेता है फिर उसके बाल घुटवाकर योगीवस्त्र पहना दिए जाते हैं। योगी चुटिया नहीं रखता। बाल गंगा में फँके जाते हैं और एक दावत दी जाती है। बाल कटने का अर्थ जाति-बन्धन के टूटने से लगाया जाता है। कान फाड़े जाते हैं। वस्त्रों में कफनी, लगोटी और एक टोपी दी जाती है। मैंने देखा है कि टोपी के स्थान पर, कहीं कहीं कपड़े का एक टुकड़ा बाँध लेते हैं। बाद में कहीं बाल, कहीं चुटिया बढान की आज्ञा मिल जाती है, जिसे तीर्थ-यात्रा करके गंगा को समर्पित कर देना पड़ता है। फिर गुरु शिष्य को सिंहनाद बनेऊ पहनाता है। भस्म शरीर पर मली जाती है। औघड साधारण हिन्दुओं-जैसे वस्त्र पहनते हैं। औघड सिर पर अस्त-व्यस्त केश भी धारण करते हैं। योगी का सा सम्मान औघड को नहीं मिलता। उसे आधी दक्षिणा या भिक्षा मिलती है।

गोरखनाथ के भारतवर्ष में अनेक मठ हैं। अखाड़े, अस्थल, इत्यादि नाम भी प्रयुक्त होते हैं। स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि योगी सम्प्रदाय शक्त्याचार्य की रीति की भाँति ही संगठित रूप धारण करके रहा था। आज मठाधीशों के पास अपार सम्पत्ति है, गाँव के गाँव उनके हाथ लगे हुए हैं। गोरखपुर के आधुनिक महन्त एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। श्री दिग्विजयनाथ राजनीति में भी भाग लेते हैं। वे आधुनिक शिक्षा से परिचित हैं और स्वयं सांसारिक व्यापारों में भाग लेते हैं। वे हिन्दू धर्म के सहायक हैं। अब सम्भवतः उनमें यह विद्वेष कम हो गया है क्योंकि ब्राह्मण-व्यवस्था स्वयं टूट रही है।

यहाँ हम संक्षेप में योगी के कार्य, भेद, स्थान इत्यादि की झलक देते हैं

- 1 भिखारी 'अलख-अलख' पुकारते हैं, गाते नहीं।
- 2 दर्शनी भीख नहीं माँगते, जंगल आदि में रहते हैं।
- 3 योगी यात्रा में भिक्षा लेता है, जब भीख नहीं मिलती, तब धूनी की भस्म पानी में मिलाकर पी जाता है।
- 4 बेलगाँव में स्त्री-पुरुष दोनों भीख माँगते हैं।
- 5 वे सबके हाथ का, या हिन्दुओं के हाथ का, या उच्च जातियों के हाथ का खाते हैं। सब तरह के पाये जाते हैं।
- 6 मांस, गौमांस, शूकर मांस, सब खाने वाले तथा उनमें से कुछ भी न खाने वाले भी मिलते हैं।
- 7 चावल, साग-भाजी, फल, बकरे का मांस, भेड़ का मांस, मछली आदि सब खाते हैं।
- 8 कोई गाय को तथा कोई सूअर को पवित्र या अपवित्र समझकर नहीं खाते।
- 9 नैपाल, सयुक्त प्रान्त, पंजाब, दीनौधर इत्यादि में धर्मनाथ की परम्परा है। भीख देते हैं, यह दान वे भीख माँगकर एकत्र करते हैं इसी से उन्हें भूमि प्रदान की गई।
- 10 वे सबको खिलाते हैं—उच्च जाति हिन्दुओं को पक्का या बिन पका, नीच जाति को पका, मुसलमानों को बाहर बगीचे में। जो भूखा हो खा ले।
- 11 दीनौधर में अब भी ब्रह्मचर्य-नियम है। अधिकांश मठों में ब्रह्मचर्य का प्रभाव है। ब्रह्मचारी अधिकांश मठधारी कहलाते हैं।
- 12 गोरखनाथियों में कहीं-कहीं शाक्त उपासना मिलती है।
- 13 कहीं-कहीं वे अपने विवाह में ब्राह्मणों को भी बुलाते हैं। विवाहित योगी विन्दिनागी, सयोगी और गृहस्थ भी कहलाते हैं।

- 14 योगी गृहस्थ की सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए उसके एक पुत्र को योगी बनना आवश्यक है ।
- 15 कुछ जातियाँ जो गोरखनाथियों से सम्बन्ध जोड़ती हैं (शिमला पर्वत) श्मशान में मुर्दा जलाने का काम करती हैं । इस काम के लिए पैसा लेती हैं । ये कनफटों में निम्न कोटि में गिनी जाती हैं ।
- 16 पंजाब के रावल रास्तों पर गाते-फिरते हैं । भाग्य बताते हैं । पहले सम्भवत वे योगी थे ।
- 17 कुल्लू में सयोग जातीय नाथ हैं, अम्बाला में जोगी जातीय पाथ, नाभा में हिगढ़ बच्चों को पढ़ाना कार्य है । लहर में वे जाटू कहलाते हैं ।
- 18 संक्षेप में भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न काम करते हैं । जो निम्न तालिका से स्पष्ट है—

संख्या	स्थान	धर्म	जाति	पथ	कार्य	नाम	विशेषता
1	अम्बाला		नीच	12	नीच कोटि के देवताओं के प्रसाद प्राप्त करना, गाना-बजाना ।	सयोग	
2	कागरा	हिन्दू		अदरला बाहरला	औधड, दर्शनी केवल औधड		कुछ दर्शनी नग्न रहते हैं । विधवा विवाह
3	मध्यप्रान्त		नीच बरवा गारपगारी मनिहारी रीतबिकनाथ पत बिना		तुपार रोकने में कुशल शीशे-कचे बेचना बम्बई के मूंगे बेचना सन बेटना गीदड का शिकार करके उमका मास खाना		ब्राह्मण पुजारी तलाक-प्रथा
4	बगाल आसाम		नीच	मास्य	जुलाहे, खेतिहर, चूना बनाना, भीख, गदा एकादशी खाना, मुर्दा दफनाना		परस्पर योगियों में विवाह नहीं
				कुछ हल्वाह जुगी	अशिक्षित, कुछ सुनार कुछ सरकारी नौकर		

संख्या	स्थान	धर्म	जाति	पथ	कार्य	नाम	विशेषता
5	रघुपुर			अब ये जुलाहे नहीं	गीत गाना		ये शिव गोत्र के कहे जाते हैं।
6	वृन्दावन मथुरा गोकुल बनारस गया सीताकुण्ड	}	मास्य योगी इन स्थानों पर पाये जाते हैं				मास्य अष्ट सिद्ध और आठ शक्तियों के संयोग से, या बनारस के सयासी और वैद्य स्त्री से उत्पन्न
7.	हैदराबाद		पहले मराठा कुनबी थे		विवाहों में नृत्य गीत	दवरे रावल राउल सिवजोगी कनियालनाथ	कुमारभैरवी अधिकाश भैरव को समर्पित बच्चे
8.	बम्बई		माली राजपूत	गुजरात मराठा कन्नड कर्नाटक	भैरव उपासना 12 सम्प्रदाय उप	नाथ	

पृष्ठ 251-252 पर श्दी गई तालिका से ज्ञात हो जाता है कि उनका आज प्रधान रूप से क्या स्थान है। हमने विशेष कुछ छोड़ दिया। केवल विशेष तथ्यों की भलक दी है।¹

स्थान

कनफटा² योगी प्रयाग (त्रिवेनी), बनारस (काशी), अजुध्या (अयोध्या), गोदावरी के उद्गम त्रिम्बक, द्वारका, हरद्वार, बदरीनाथ, केदारनाथ, वृन्दावन, पुष्कर, रामेश्वर, दार्जिलिंग (सम्भवतः कामरूप के निकट) नेपाल और आसाम, काश्मीर में अमरनाथ, पश्चिम में हिमालय को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। लक्कड बाबा ने मुझे बताया कि हिमालय के अधिकारी असल मुसलमान अर्थात् 'मलग' ही हो सकते हैं। मलग का अर्थ उनके अनुसार ब्रह्म-चारी के समान ही कुछ था।

सिक्किम में चांगचिलिंग मठ में गोरखनाथ की मूर्ति बताई जाती है। पश्चिम नेपाल में गोरखा नामक स्थान में एक गुफा-मन्दिर है जो गोरखनाथ का कहा जाता है। लेडन के अनुसार यह गुफा इतनी छोटी है कि मनुष्य घुटनों के बल चल कर ही उसमें प्रवेश कर सकता है। इसी गुफा पर नगर तथा जाति का नाम गुरखा कहा जाता है।

काठमाडू जो 'काष्ठ-मन्दिर' का अपभ्रंश समझा जाता है, वहाँ 1600 ई० में लक्ष्मी-निर्मित गोरखनाथ का एक मन्दिर है। काठमाडू में तीन मील दूर बागमती में मत्स्येन्द्र का मन्दिर है जिसे गोरखनाथी स्वीकार करते हैं। यहाँ एक शिव का पशुपतिनाथ का भी मन्दिर है जिसमें कनफटा का आवागमन है। नेपाली शैव, शम्भुनाथ, पशुपतिनाथ इत्यादि के मन्दिर भी मत्स्येन्द्र के नाम से जुड़े हैं। किस्तीपुर के भैरव मन्दिर तथा काठमाडू के काल-भैरव के मन्दिर भी प्रभावक्षेत्र में स्वीकृत हैं। कागडा ताग पहाड़ नामक पाषाण में गोरखनाथ की आत्मा का निवास समझा जाता है। रतननाथ के सवारी-कोट के इस मठ का देवी-पाटन से निकट सम्बन्ध माना जाता है यह स्थान देवी-पाटन के अधिकार में माना जाता है।

कुमार्य और गढवाल के पर्वतों में, भैरव के अनेक मन्दिरों में कनफटे योगी पाये जाते हैं। ऐसे स्थानों पर वे योग-सिद्धि किया करते हैं। गढवाल में, तथा श्रीनगर में गोरक्ष शिव का अवतार समझे जाते हैं। यहाँ कनफटा-मन्दिर है। श्रीनगर के नीचे एक गुफा गोरक्ष की समझी जाती है जिसमें लिंग-योगि स्थापित है और सामने भैरव का मन्दिर है। यहाँ राम के सम्प्रदाय हैं।

1 त्रिम्स की पुस्तक में विवरणपूर्वक दिया है।

2. वही।

नैनीताल में नन्दी देवी का मन्दिर है। वही एक भैरव का भी मन्दिर है। वहाँ कनफटो का आवागमन है। वही ब्रिग्स को एक कपलानी पथ का भी योगी मिला था, जो गृहस्थ योगी कुटुम्ब में जन्मा था। कनफटा योगी मन्दिर में गणेश, भैरव, योनि, शालिग्राम-लिंग इत्यादि भी मिलते हैं। योगियों की समाधियाँ बहुत होती हैं। अलमोडे में भैरव पार्वती के अतिरिक्त बहुत बड़े कुण्डल वाली गोरक्ष की भी एक फुट की मूर्ति है। यह सतनाथी है।

द्वारहाट के निकट काम में धर्मनाथी पीर की गद्दी है। इसे नागनाथ का मन्दिर कहा जाता है। किवदन्ती है कि जब गोरखाली जाति ने अलमोडा जीता, तब उन्होंने किला बनाकर अलमोडा नगर की भूमि समतल कर दी।

हरद्वार में धनी आई-पथी है। दरयापथी मठ में भी कनफटे रहते हैं।

सयुक्त प्रान्त में चुनार दुर्ग में भरथरी-सम्प्रदाय के योगियों का मन्दिर है। प्रयाग में गोरखनाथियों का मन्दिर है।

महत्त्वपूर्ण स्थान गोरखपुर, तुलसीपुर और काशी हैं। बनारस में वे निर्बल होते जा रहे हैं। बनारस की लाट उनके हाथ से बिक चुकी है, क्योंकि एक महन्त मालिन के प्रेम में पड़कर जुआरी हो गया था।

गोरखपुर का असली मठ अलाउद्दीन ने मसजिद बनवा दिया था। दूसरी बार जो बना, उसे औरंगजेब ने मसजिद बनवा दिया। तब बुद्धनाथ ने तीसरा मठ बनवाया है। अन्य स्थानों की अपेक्षा अब भी गोरखनाथी योगी मुसलमानों के बहुत विरुद्ध हैं। यहाँ मन्दिर में काली की मूर्ति है। त्रिशूल बहुत रखे हैं। ये योगी अवश्य योद्धा रहे होंगे जिन्होंने मुसलमानों का सशक्त विरोध किया होगा।

देवी-पाटन के मन्दिर के पास एक मुसलमान की कब्र पर सूअर का रक्त चढ़ाया जाता है। कहा जाता है मुसलमानों ने गोरक्ष मठ को नष्ट किया था, यह उसका ही प्रतिशोध है।

अनेक मेले इनसे सम्बद्ध हैं। गगाजल, चदन, चावल, बेल, फूल, दूध आदि समाधियों पर चढ़ाए जाते हैं।

इनके अतिरिक्त स्यालकोट, बातरा, टकसाल दरवाजा लाहौर, अमृतसर, लभड़ा, बोहर, किरान, पंजाब का टिला, नगर थाट इत्यादि प्रमुख स्थान हैं।

हिगलाज में हिगलाज देवी, जिसे मुसलमान बीबी नानी कहते और हिन्दू पार्वती आदि कहते हैं, बहुत महत्त्वपूर्ण पीठ माना जाता है। कहते हैं पहले एक मुसलमान स्त्री सब को वहाँ मुसलमान बनाती थी। उसका नाम चाण्डाल माई था। उज्जैन में भरथरी की समाधि है।

आज योगी निस्सन्देह मठाधीश होने के नाते धनवान हैं।

सिद्धान्त और व्यवहार

गोरखनाथियों का कथन है कि वे द्विजों को ही दीक्षा देते हैं। वैसे शूद्र भी स्वीकृत हैं। संक्षेप में हम यहाँ उनके आज के सिद्धान्तों पर प्रकाश डालते हैं।

चन्द्रनाथ योगी ने अत्यन्त खेद के साथ योगिसम्प्रदायाविकृति में योगियों के पतन के विषय में लिखा है, कि वे सुस्त, काहिल, झूठे, धर्माविश्वासी, नशेबाज इत्यादि हो गए हैं। प्रारम्भिक नाथ-पथ में यह सब नहीं था।

सच तो यह है कि किसी भी सम्प्रदाय के प्रवर्तक-आचार्यों को अपने बाद अपने अनुयायियों के कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

सिद्धान्त रूप में आज भी गोरक्षनाथ की ही बातों को स्वीकार किया जाता है जिनका हम अनेक स्थलों पर उल्लेख कर चुके हैं। सिद्धान्त अपने काम में तभी पूर्ण है जब व्यवहार में आज उनका कोई प्रभाव पड़े। उनका प्रभाव है कि वे भारतीय चिंतन में जीवित हैं। किन्तु बाकी राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों में उनका कोई महत्त्व दिखाई नहीं देता।

गोरखनाथियों की सबसे बड़ी गद्दी पंजाब टिला की समझी जाती है। आज अलग-अलग गढ़ियाँ, अलग-अलग पथों के हाथ में हैं और वे प्रायः सब एक-दूसरे से स्वतन्त्र हैं। मुख्य बड़ी गढ़ियों का प्रभाव अवश्य चलता है। 12 पथों के 12 चुने हुए व्यक्तियों की संस्था भेक वारह पथ कहलाती है जो सारे भगडों को तय करती है। इनमें महन्तों का चुनाव होता है। यह प्रतिनिधि संस्था समझी जाती है। चुनाव प्रति-वारहवें वर्ष कुम्भ-मेला के अवसर पर हरद्वार में होते हैं। जो व्यक्ति इस संस्था का प्रधान होता है उसे 1200 रुपये जमा करने पड़ते हैं वह जोगेश्वर कहलाता है और समस्त गोरखनाथियों का प्रधान स्वीकार किया जाता है।

गोरखपुर के प्रधान महन्त के चुनाव के बाद उनकी राजगद्दी की जाती है।

दीनौधर के गुरु को पीर कहते हैं।

ब्रिग्स ने एक किंवदन्ती का उल्लेख किया है जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। एक बार हिन्दुओं और मुसलमानों में इस बात पर झगडा हुआ कि इस धरती का मालिक कौन है? गोरखनाथ ने मुसलमानों के दावे को झूठा साबित करने के लिए एक काम किया। उन्होंने अपना भोजन और सामान अपने पास रखा और वे पृथ्वी पर बैठकर पृथ्वी से बोले कि यदि उनका धरती में कोई हिस्सा हो, तो वह उन्हें स्थान दे। धरती फट गई और गोरख पृथ्वी में उतर गए। तब से कनफटो में शव को गाड़ने की प्रथा चल गई। किन्तु कनफटो के अति-रिक्त भी अन्य योगी सम्प्रदाय हैं जिनमें शव को गाड़ा ही जाता है।

योगियों में श्राद्ध नहीं होता। जब योगी की बरसी मनाई जाती है तब

योगी रात को जागकर देवी के लिए ढोल बजाते हैं। भोर के पहले पकौड़ी या खीर या पुलाव बाँटा जाता है। छ या सात गढ़ियाँ बनाई जाती हैं। पीर, जोगिनियो, साख्य, बीर, घन्दारी (गोरखनाथ के रसोईए), गोरखनाथ और नेक के लिए वे स्थान समझे जाते हैं। मन्त्र बोले जाते हैं, कपड़े, सोने-चाँदी के सिक्के, गाय इत्यादि पीर को दिए जाते हैं। योगियो को भी दान होता है। साख्य को चाँदी, बीर को तौबा, पीर को गाय तथा गोरखनाथ को पानी पहुँचता है।

योगियो में विधवा को भी गाड़ा जाता है।

इस प्रकार हमने संक्षेप में देखा कि पथ, सिद्धान्त, स्थान सबके प्रति आज योगियो में वह सब नहीं रहा है जो प्राचीन काल में रहा होगा। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है यह आधुनिक तथ्यों की जानकारी, क्योंकि प्राचीनता का आभास अधिकांश इन्हीं के आधार से ज्ञात हुआ है। जातियों का यह उत्थान-पतन भारतीय सस्कृति का वास्तविक इतिहास है। साराश के रूप में हम इतना निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि योगि-सम्प्रदाय का ब्राह्मण-विरोधी स्वरूप धीरे-धीरे लुप्त हो गया और मुसलमानों ने उन्हें भी कालान्तर में हिन्दू नाम से ही पुकारा।

अब एक सिंहावलोकन की आवश्यकता है। तथ्यों का जो कुछ साराश निकलता है, उस पर दृष्टिपात करना चाहिए।

600 ई० से 1100 ई० तक के तीन पक्ष

हमारा आलोच्य काल, जैसा कि पहले कहा जा चुका है 500 वर्षों का एक लम्बा समय है। सब तरह से इसके देखने पर तीन विभाग किए जा सकते हैं

(अ) शाक्त मत के दृष्टिकोण से—

- (1) शाक्त मत की प्रबलता।
- (2) शाक्त मत पर प्रबल प्रहार।
- (3) शाक्त मत के चढ़कर थमे हुए ज्वार का उतरना। धीरे-धीरे शक्ति क्षीण होने के साथ-साथ निर्बल होते जाना।

(आ) कौल तथा वज्रयानी दृष्टिकोण से—

- (1) बौद्ध मत के ह्रासकालीन रूप का खूब फैलाव में रहना।
- (2) सहसा उस पर दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रबल प्रहार।
- (3) दार्शनिकता से हीन रूप में उसका भारतीय होने के कारण अन्य तत्कालीन धर्मों में अपना सामंजस्य खोजना।

(इ) इस्लाम के दृष्टिकोण से—

- (1) पहले व्यापारी के रूप में आना।

- (2) विजयी और आक्रमणकारी तथा फकीरो के रूप में आना ।
 - (3) फकीरो का भारतीयता से प्रभावित होना तथा आक्रमण-कारियों में जुगुप्सा का बढ़ना ।
- (ई) ब्राह्मण धर्म के दृष्टिकोण से—
- (1) शाक्त प्रभाव का उस पर छा जाना ।
 - (2) चौककर विरोध करना ।
 - (3) और अन्तर्नोगत्वा बहुत-सी बौद्धमत और अन्य मतों की प्रभावकारी बातों को अपने भीतर मिलाकर शाक्त मतों पर भयानक प्रहार करना और जन-समाज को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रबल प्रयत्न करना और एक बहुत बड़ी सीमा तक अपने इस प्रयत्न में सफल होना । जातियों को आत्मसात् करके वर्णाश्रम की फिर स्थापना करना ।
- (उ) सामन्तवाद के दृष्टिकोण से—
- (1) चक्रवर्ती सम्राट् के मर जाने पर साम्राज्य खण्ड-खण्ड होने पर एक दम स्वतन्त्र हो जाना और अपने को दृढ़ करना ।
 - (2) राज्य फैलाना ।
 - (3) परस्पर गृह-युद्ध करना ।
- (ऊ) नाथ-सम्प्रदाय के दृष्टिकोण से—
- (1) सिद्धमत रूप में अन्य शाक्त मतों से कुछ मिला-जुला-सा रहना ।
 - (2) गोरख के युग में अपने को अलग करके अन्य मतों की अच्छाइयाँ लेने का प्रयत्न करते हुए अपनी प्रतिष्ठापना करना ।
 - (3) अपने विस्तार में लगना और मत में निर्बलताएँ रोक पाना ।
- (ए) जन समाज के दृष्टिकोण से—
- (1) शाक्त युग में घोर वासना तथा साम्राज्य खण्डित होने पर घबराया-सा रहना ।
 - (2) घोर धार्मिक विवाद देखना । युद्धों में अविचलित-सा रहना ।
 - (3) अपने धर्म को ठीक तरह से निर्णीत करने के प्रयत्न में पुनः उद्यत होना ।
- (ऐ) अन्य धर्मों के दृष्टिकोण से—
- (1) ब्राह्मणवाद को खोदने के प्रयत्न में फैलना ।
 - (2) फिर सकुचित होकर स्तब्ध रहना ।

- (3) और अन्त में अपनी कमजोरियाँ देखकर भारतीयता के नाते सामाजिक परिस्थितियों में समझौता करने की चेष्टा में रत रहना । अपनी रक्षा में सतर्क रहना ।

(अ) भाषा के दृष्टिकोण से—

- (1) संस्कृत और देशभाषाओं का साथ-साथ चलना । धर्म का दोनों में प्रचार ।
- (2) संस्कृत का कुछ भारी होना । देशी भाषाओं का जनसमाज में अधिक फैलना ।
- (3) निम्न जातियों के हाथ देशी भाषाओं का पलड़ा भारी होना, धार्मिकता की गद्दी लेने हेतु ब्राह्मण सम्प्रदायों का संस्कृत को पकड़े रहना किन्तु देश भाषाओं के महत्त्व को समझना ।

(ब) कला के दृष्टिकोण से—

- (1) संस्कृत रीति से आच्छन्न रहना । दरबारी संस्कृति का फैलना ।
- (2) योगी विद्रोह से संस्कृति का एकांगी ढंग में विकीर्ण होना ।
- (3) उभय पक्ष में जीवित रहना किन्तु सन्त और योगी हाथों में जनसमाज के निकट पहुँचने का प्रयत्न करना ।

संक्षेप में यही योगी गोरखनाथ के समय का चित्र है ।

भारतीय समाज के दो पक्ष : लोक तथा व्यक्ति

भारतीय समाज को समझने के लिए यह याद रखना आवश्यक है कि यहाँ की धार्मिक साधना के वास्तव में दो पक्ष रहे हैं—एक लोक पक्ष, दूसरा व्यक्ति पक्ष । इसलिए कोई भी मत हो यहाँ 'हिन्दू' नाम में प्रायः सभी धर्मों का इंगित हो जाता है । ऐसा विदेशी प्राय एक हजार वर्ष से समझते रहे हैं । संक्षेप में इसे यों कहा जा सकता है—एक शिव पक्ष, दूसरा विष्णु पक्ष । शिव पक्ष व्यक्ति पक्ष में ही प्रधान है । विष्णु पक्ष प्रधानतः समाज पक्ष है ।

जब आर्यों से आर्येतरों ने प्राचीन काल में लोहा लिया था तब धीरे-धीरे शिव ने समस्त आर्येतर देवताओं को ग्रस लिया था । सम्पूर्णानन्द ने अपनी गणेश नामक रचना में दिखाया है कि गणेश कालांतर में शिव के पुत्र कहलाने लगे । प्राचीनतम युग में वे अलग थे । महाभारत के आरम्भ से अन्त तक आते-आते तो शिव के इतने विराट् रूप की कल्पना है, जो प्रायः आत्मसात् करती चली जाती है । मैं इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ कि शिव ने आर्येतर तत्त्वों और साधनाओं को अपने भीतर इतनी तत्परता से ग्रस लिया था कि अन्त में

आर्यों को उन्हें अपनी त्रिभूति में स्वीकार करना पड़ा। यहाँ इस विषय पर विचार करना एक विशेष कारण से प्रयोजनीय है। जिस प्रकार अग्नेजो के आने पर भारत में आए परिवर्तन को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक आर्यों से लेकर अग्नेजो तक के इतिहास की आर्थिक व्यवस्था को ठीक तरह नहीं समझ लिया जाता। इसी तरह गोरक्षनाथ को समझना तब तक असम्भव है जब तक आर्यों से पूर्व से लेकर उनके युग तक की धर्म साधना का एक रेखा-चित्र नहीं समझ लिया जाता। इसलिए कि हजारों साल के इतिहास का सारांश गोरक्षनाथ और शंकराचार्य ने निकालकर अलग रख दिया। यदि ये दोनों भारतीय इतिहास में न होते तो सम्भवतः आज भारतवर्ष अपने इस रूप में नहीं होता। क्या होता यह विवाद में समय नष्ट करना होगा।

गोरक्ष का महत्त्व

शिव ने आर्योत्तर देवताओं में किमी को पत्नी, किसी को पुत्र, वाहन, सारथि, सेवक और न जाने क्या-क्या कहकर स्वीकार कर लिया। आर्य तत्व ने उन्हें भारत की सर्वोच्च जगह कैलाश पर आमन दिया। किन्तु वे फिर भी दो काम नहीं कर सके। (1) आर्य कल्पना का पालक स्वरूप वे ग्रहण नहीं कर सके। इसमें उनका विष्णु से युद्ध भारतीय पुराणों में बिखरा पड़ा है। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों मतानुयायियों ने अपनी-अपनी जगह के अतिरिक्त बाहर का स्थान ग्रहण ही नहीं किया वे दोनों साथ-साथ रहने लगे। (2) शिव ने आर्योत्तर विश्वासों को ग्रस लिया किन्तु यक्षवाद उनसे छूटा रह गया। वह मत पार्वत्यप्रदेशों में किसी-न-किसी रूप में पलता रहा। कालांतर में जब उसे समय मिला तब वह फूट निकला। हर्षवर्द्धन के बाद भारत में एक अद्भुत परिस्थिति पैदा हो गई। उस समय आर्य विश्वास, आर्योत्तर विश्वास और यक्ष विश्वास सभी आकर इस देश में फिर फैल गए।

यह केवल अनुमान नहीं है, भारतीय इतिहास को गहराई से देखने पर यह एक अत्यन्त सरल तथ्य प्रतीत होगा। यहाँ दो बातें प्रकट होती हैं।

- (1) आर्य विश्वास में व्यक्ति-पक्ष आर्योत्तर विश्वासों का प्रभाव था। आर्य विश्वास उसे पूर्णतया आत्मसात नहीं कर सका, किन्तु उसने उनकी महानता को विवश होकर स्वीकार कर लिया।
- (2) आर्योत्तर विश्वासों ने, जब आर्य विश्वासों का विचार कौलीन्य उसपर छाया, तब यक्ष विश्वास को भी आत्मसात कर लिया। किन्तु उसने आर्यों की सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार न करते हुए भी अपने को इतना एकांगी और व्यक्तिपक्ष पथगामी बना लिया कि आर्य विश्वासों की एक सामाजिक व्यवस्था को बह रोक नहीं सका।

यह व्यक्तिपक्ष में शक्ति बना, समाज पक्ष की जगह आर्य विश्वासों ने ले ली। यक्ष प्रभाव को आत्मसात करने की क्षमता, जो शकराचार्य में नहीं थी, गोरखनाथ में थी। गोरखनाथ इतिहास का कितना महान् व्यक्ति था, कितना अद्भुत कार्य किया था उसने, यह भारतीय सस्कृति की पूरी बहती धारा को देखने पर ही इंगित होता है।

संक्षेप में यही गोरखनाथ का महत्त्व था। उसने दार्शनिक रूप में एकता का पथ उपस्थित कर दिया। अन्य साधनाओं को गौण कर दिया और नीचे के स्तर पर बैठा दिया।

बौद्ध और मुस्लिम

इस युग में सब से अधिक महत्त्वपूर्ण, बौद्धमत और इस्लाम—इन्हीं दो मतों का हाथ है। बौद्धमत अपने हीनयान, महायान, मन्त्रयान, वज्रयान और कालचक्र यान जैसे स्वरूपों को बदलता हुआ अन्त में यहाँ आकर शक्ति प्रभाव में बिलकुल डूब गया था। दूसरी ओर इस्लाम यूरोप, अफ्रीका, ईरान इत्यादि देशों में अपनी नवीन सामाजिक क्रान्ति को फैलाकर, अपनी क्रान्तिकारी भावना को समाप्तप्राय कर इस देश में विजयी के रूप में घुसने लगा।

भारत-वर्ष में चन्द्रगुप्त मौर्य से हर्षवर्द्धन तक जो भारतीय मध्ययुग का, हिन्दू साम्राज्यों का युग था, वह युग जो गणतन्त्रों की समाप्ति के समय से प्रारम्भ हुआ था बौद्ध प्रभाव में आकर समाप्त हुआ। इसमें निम्न जातियों ने घोर विद्रोह किया।

इस्लाम के आने पर भारतीय मध्य युग के मुस्लिम साम्राज्यों के काल के प्रारम्भ होने के पूर्व यहाँ उसका प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हो चुका था। बीच के सधिकाल में बिलकुल बीच में गोरखनाथ है। उनके एक ओर शकर है दूसरी ओर रामानुज।

यह भारतीय सस्कृति का अधकारमय सधियुग इतना अधिक महत्त्वपूर्ण है कि उसके बिना इतिहास शृंखलाबद्ध नहीं होता। इस युग में हमारे योगी गोरखनाथ का कार्य है। तब हम देखते हैं कि गोरखनाथ के नाथ सम्प्रदाय को दो बातों का असर झेलना पड़ा। बौद्धमत ने निम्न जातियों को उठाने का प्रयत्न किया। दूसरे पक्ष में इस्लाम ने भी यही प्रभाव डाला।

कबीर और तुलसी

भारतीय इतिहास का यह युग वर्ग संघर्ष का युग है। बौद्धपक्ष में साधना व्यक्तिवादी हो गई। उत्तर पक्ष में हिन्दू संगठन हुआ क्योंकि मुस्लिम विजयी समझौता नहीं करना चाहते थे, वह ध्वसात्मक बन कर आये थे। इसलिए

वर्णाश्रम के विरुद्ध चलन वाला युद्ध अब जातीयता के युद्ध में जाकर परिणत हो गया। गोरखनाथ का कार्य उभय पक्ष में अपना प्रभाव डाल सका। उन्होंने समाज को शुद्ध किया। किन्तु व्यक्ति कठिन हो गया। तदनन्तर निम्न जातियों को उन्होंने जातीयता में उठाकर जाति बन्धनों से परे वर्णाश्रम से परे उठने का सकेत किया। किन्तु व्यवस्था ब्राह्मण कृत थी। इस्लाम भी इसीलिए जीवित रह सका क्योंकि उसने उसे स्वीकार कर लिया। धार्मिक रूप से अस्वीकार करने के कारण उसका न केवल ब्राह्मणों वरन् अब्राह्मणों ने भी बहिष्कार कर दिया। जो बौद्ध प्रभाव तथा ब्राह्मण प्रभाव के कट्टर विरोधी थे वे इस्लाम में जा घुसे। उनके भीतर घुसे यक्षवाद को इस्लाम ने ठोक-पीटकर निकाल दिया। गोरक्ष की साधना व्यक्तिगत रही थी, इससे आगे चलकर कबीर जैसे सत हुए जिन्होंने एक अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा। किन्तु उनके चिन्तन का आधार सर्वथा व्यक्तिमार्गी था।

इस बीच में भक्ति मार्ग की आड़ में अब ब्राह्मणवाद फिर जाग्रत हो गया था। इसका ज्वलन्त प्रतीक तुलसीदास है। जिन्होंने तत्कालीन समाज में न केवल सामन्तकालीन व्यवस्था की दुन्दुभि बजाई वरन् 'हिन्दू' शब्द का सगठन किया और आपस में भेद हटाकर मुसलमानों को दुगुनी कट्टरता से छेक दिया। स्मरण रहे उस समय राजनैतिक शक्ति (अकबर) अपने आपको कायम रखने के लिए, यहाँ की सामन्तशाही को खूब लालच और सम्मान दे रही थी। किन्तु ब्राह्मणवाद उससे समझौता करके भी पूर्ण स्वार्थान नहीं होने के कारण उससे बिलकुल ही सन्तुष्ट हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। विषय बढ़ने वाला है अत आलोचना काल के बाहर होने के कारण इसे यही छोड़ देना चाहिए। यह एक सत्य है कि गोरक्ष का व्यक्ति तुलसी के समाज पक्ष में एक अडगा था, तभी तुलसी ने उसके प्रभाव को मिटा देने के लिए कहा था—

बरन धरम गयो आश्रम निवास तज्यो,

आसन चकित सो परावनो परोसो है।

करम उपासना कुवासना विनास्यो ज्ञान,

वचन विराग वेस जतन हरो सो है।

गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग,

निगम नियोग ते सो केलि ही छरो सो है।

काय मन वचन सुभाय तुलसी है जाहि,

राम नाम को भरोसो ताहि को भरोसो है।

(कवितावली उत्तरकांड 84)

गोरख लुप्त

आज का बुद्धिवादी सदैव यह सुनकर अविश्वास करता है कि गोरखनाथ सचमुच इतने महान् व्यक्ति थे। इसका कारण है कि इतिहास भारत में मुख्यतः तीन दृष्टिकोणों से लिखे गए हैं—

- (1) ब्राह्मण सत्ताधारियों ने अपने तथा सामंतवादी समाज की रक्षा के दृष्टिकोण से।
- (2) मुसलमानों ने अपने मत को ऊँचा उठाने के दृष्टिकोण से।
- (3) विदेशियों ने, जो या तो जिज्ञासु मात्र या अपना साम्राज्यवादी दृष्टिकोण सामने रखकर जाने या अनजाने हिन्दू और मुसलमानों को अलग-अलग रखने के दृष्टिकोण से।

अब एक नया इतिहास लेखक वर्ग उत्पन्न हो रहा है जो भावावेश में अपनी निर्बलताओं को छिपाता है या धार्मिक दृष्टिकोण के कारण तथ्य की जगह श्रद्धा से काम लेता है।

कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि इतिहास ने गोरख को किस लिए भुला दिया? उत्तर है कि गोरख को भुला देने का स्वप्न देखने वाले आज तक उनका प्रभाव मिटाने में असमर्थ साबित हुए हैं। गोरखनाथ को ब्राह्मणवाद ने अपने विरोध में जानकर पीछे धकेल दिया। ऐसा वह तभी कर सके जब स्वयं गोरखनाथ जीवित नहीं रहे थे। यद्यपि गोरख के कारण अनजाने ही ब्राह्मणवाद को सबसे अधिक लाभ हुआ तथापि जब सन्तकालीन नीच जातियों का विद्रोह एक दम उठ खड़ा हुआ और कालान्तर में उसकी कमजोरियों की राह से ब्राह्मणवाद फिर उच्च वर्गों की विजय के साथ आ घुसा और उन पर छा गया तब उसने एकबारगी अपने प्रभाव को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने समस्त प्रतिद्वन्द्वियों को राह से हटा देना चाहा। चार्वाक के अनुयायियों को बौद्धों के साथ मिलाकर देखने की कट्टरता उसमें पुरानी चीज थी। जिनका सर्वदर्शन सग्रह में मुखर रूप में भिन्नत्व दिखाने पर भी अन्यत्र ऐसा वर्णन किया गया है उससे इतनी आशा करना कोई विस्मय की बात नहीं है।

भूल के कारण

तब यह कहना ठीक ही है कि गोरखनाथ को भुलाने वाले उच्चवर्गीय व्यक्ति थे जिनको गोरख का जाति-पाति विरोध, प्रजा राजा को समानता की दृष्टि से देखने की बात कभी भी रुचिकर नहीं लग सकती थी। जन-समाज जिसने उस व्यवस्था की विषमता को पहचाना, उसने गोरखनाथ को सदैव अपने सामने रखा। क्या यह एक अद्भुत बात नहीं है कि जिस व्यक्ति के

नाम पर इस विराट् भूखंड में इतने मठ और मन्दिर हैं, जिसने सम्पूर्ण नेपाल को बौद्ध से शैव मत में बदल दिया, जिसने समस्त निर्गुण सम्प्रदाय पर इतना सशक्त प्रभाव डाला, जो हिन्दी साहित्य के आदि-काल का एक सशक्त भाषा प्रचारक था, वह बुद्धियादी वर्ग में प्रायः नहीं के ही समान ज्ञात है।

ब्राह्मणवाद के अतिरिक्त इसमें एक कारण और था। योगियों का असामाजिक रूप से रहना और इतिहास की ओर अधिक रुचि न रखना, इन सबको सासारिक कहकर व्यर्थ समझना।

तदुपरान्त इस्लाम के भीषण प्रहार ने रहा-सहा काम पूरा कर दिया— जैसे बौद्ध भारत से अपने ग्रन्थों को लेकर तिब्बत चले गए, वैसे ही योगी सम्प्रदाय भी भीषण उथल-पुथल में अपना वह स्वरूप खो बैठे जिसकी गोरखनाथ ने कल्पना की थी। ऊपर लकीर के फकीरों का वर्णन हो चुका है। हिन्दू और मुसलमान दो वर्गों में योगी सम्प्रदाय का विभाजित हो जाना, गोरखनाथ के यश रूपा वृक्ष की जड़ पर सबसे भयानक कुल्हाड़ा था। इसके औचित्य और अनौचित्य पर हम विवाद नहीं करना चाहते क्योंकि उस समय की समस्त ऐतिहासिक परिस्थिति को सामने रखकर ही इसे समझा जा सकता है, यह बात काफी स्पष्ट है। इस पर विस्तार से जाना एक सरल बात को दुहराने के समान होगा।

सबसे बड़ी बात थी कि गोरखनाथ का कार्य जैसा कि ऊपर देखा जा चुका है अपने आप में इतना कठिन और दुरूह तथा जटिल था कि वैज्ञानिक ढंग से समाज का विश्लेषण न कर सकने में उसके महत्त्व को समझ लेना भी कठिन ही था, और फिर, गोरखनाथ जो सिद्धान्त या रूप लेकर चले थे क्योंकि वह वही स्थिर नहीं हुआ बल्कि उसने अपना ऐतिहासिक कार्य किया और वह निरन्तर भारतीय विचार-धारा में अपना विकास करता रहा। कुछ दिन के बाद उसकी आवश्यकता ही नहीं रह गई।

भारतीय संस्कृति की धारा

अतः हमने यह स्पष्ट रूप से देखा कि जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाता है वह किसी मत विशेष की अपनी सकुचित सीमा नहीं। इसमें अनेक मत उठते हैं, फैलते हैं, बिखर जाते हैं, या फिर सकुचित होकर लय और लुप्त हो जाते हैं। इसमें कीर्ति और यश मिलना जितना कठिन है उससे अधिक उसका बना रहना है। विराट् है यह देश, नाना रूप है इसके जीवन का व्यापार, अतः किसी का भुला दिया जाना कोई विस्मय की बात नहीं है। जब अश्वघोष जैसे बौद्ध और स्वयंभू जैसे जैन कवियों को यहाँ लोग भूल सकते हैं तब गोरखनाथ को ही भूल जाना क्या आश्चर्य की बात है। किन्तु सत्य

यह नहीं है। सस्कृति की धारा में अपना कार्य कर चुकने के बाद भी जो गोरख के नाम पर मन्दिर, मठ, अस्थल और अखाड़े हैं उनके बचे रह जाने का क्या कारण है ? ऊपर हम देख चुके हैं कि यह मन का प्रताप था। इसके अतिरिक्त एक और कारण है। भारतीय सस्कृति की धारा में जो योग धमनी में बहते रक्त के समान व्याप्त है, वही इसके लिए उत्तरदायी है, अपनी समस्त निर्बलताओं के होते हुए भी यह अत्यन्त तीव्र प्यास रही है और उसकी ओर लोग समय-समय पर आकर्षित होते रहे हैं, इस आकर्षण का केन्द्र भारतीय समाज व्यवस्था, विदेशियों के शब्दों में यहाँ की जलवायु का परिणाम है।

मेरा विचार है कि यह रहस्य की भावना ही भारत में ब्राह्मणवाद को जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। सब कुछ झूठ कहकर, शरीर में ही ब्रह्माण्ड रखकर, उमी में ब्रह्म को सत्य मानकर जो सस्कृति पृथ्वी और काल की अवधि को आज से सहस्र वर्ष पूर्व खडित और दूसरे पक्ष में एकत्र कर खड़ी हुई वह कितनी सशक्त थी और कितनी निर्बल थी यह आगे की सदियों ने प्रकट किया और इस सस्कृति का ही एक अंगु थे गोरक्षनाथ।